

प्रमुख पुराणों के सन्दर्भ में राष्ट्र तथा राष्ट्रिय भावना का विकास

(बुन्देलखण्ड वि० वि० झाँसी की पी-एच. डी. उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध)

वर्ष- १९९४

शोध पर्यवेक्षक-

डा. गदाधर त्रिपाठी

अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग

श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर महाविद्यालय

मऊरानीपुर, [झाँसी] उ० प्र०

शोधकर्ता-

श्रीधर

पुरानी हाट

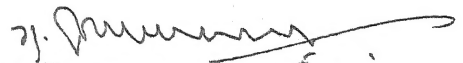
जालौन (उ०प्र०)

श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊरानीपुर (झाँसी)

प्रमाण पत्र

+++++

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीधर ने मेरे निर्देशन में निर्धारित समय तक रहकर अपना शोधकार्य पूर्ण किया है। यह इनकी मौलिक कृति है, जो इनकी अनुसन्धान दृष्टि को प्रकट करती है। मैं इनके सतत साफल्य की कामना करता हूँ।

१.
 डॉ० गदाधर शर्मा

अध्यक्ष, संस्कृत - विभाग

श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर महाविद्यालय

मऊरानीपुर [शंती]

कार्तिक पूर्णिमा

सन् २०५१

प्रस्तावना

प्रमुख पुराणों के सन्दर्भ में राष्ट्र और राशिष्ट्यभावना- शीर्षक से पूर्ण किये गये मेरे इस शोध प्रबंध के प्रति यही भाव मेरे मन में रहा है , कि हम अपने राष्ट्र और राशिष्ट्य भाव को प्राचीन रूप में तथा अधुनातन रूप में ठीक से जान सकें और उसे अपने हृदय में ठीक से धारण कर सकें; क्योंकि आज के समय में इसकी परम आवश्यकता है। आज एक प्रकार से हमारा राष्ट्र और हमारी राशिष्ट्य भावना अपनी पहचान के संक्रमणकाल से गुजर रही है। मैं देश की रक्षा में लगी हुई पदाति सेना का एक सदस्य हूँ इसीलिये मेरे मन में इन भावनाओं के लिए, दूसरे देशवासियों की तरह अधिकतम आदर और प्रेम का भाव है। इसी की प्राप्ति के लिए और इसकी भावना के प्रसार के लिए यह शोध प्रबंध प्रस्तुत किया गया है।

इस शोध प्रबंध को पाँच अध्यायों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम अध्याय की विषय वस्तु में कोशकारों की दृष्टि से राष्ट्र तथा राशिष्ट्य-भावना की परिभाषा प्रस्तुत की गई है और आधुनिक समय में उसे जिस रूप से "नेशन" के अर्थ में समझा गया है- इसका विवेचन किया गया है।

इसका द्वितीय अध्याय वेद वाङ्मय से सम्बंधित है और वेद साहित्य में जिस प्रकार से राष्ट्र तथा राशिष्ट्यता का निस्पण किया गया- इसका सांगोपांग विवेचन है जबकि इस शोध प्रबंध के तृतीय अध्याय में अठारह पुराणों का परिचय, उनका रचना वैशिष्ट्य, रचना समय ,रचनाकारों का संकेत एवं उनकी विषयवस्तु की अप्रतिम स्थिति का निस्पण है।

इस शोध प्रबंध का चतुर्थ अध्याय एक प्रकार से केन्द्रीय अध्याय है और इसमें पुराणगत सामग्री के आधार पर राष्ट्र और राष्ट्रियता के भाव की समीक्षा की गई है। वहाँ पर यह देखा गया है कि पुराण अपनी मातृभूमि को राष्ट्र और उसके प्रति लगाव के भाव को राष्ट्रियता के भाव से जोड़ते हैं। इसमें वे राष्ट्र के सभी अंगों की गणना करते हैं और उनके प्रति अपनी महनीय भावनाओं को वाणी देते हैं।

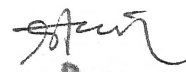
शोध प्रबंध के पंचम अध्याय में निष्कर्ष स्वस्य राष्ट्र के प्रारम्भिक स्वस्य का पुनरावलोकन करते हुए उसे अधुना स्व से मिलाकर देखने का प्रयत्न किया गया है। इसी तरह से राष्ट्रियता की स्वस्या की स्थितिका समीक्षात्मक विवरण भी इस अध्याय में प्रस्तुत है। इस प्रकार से यह शोध प्रबंध पूर्ण हुआ है।

इस शोध प्रबंध की पूर्णता के लिए मैं सर्वप्रथम इसके निर्देशक डॉ० गदाधर त्रिपाठी, अध्यक्ष संस्कृत-विभाग, श्री अग्रसेन महाविद्यालय, मजरा-नीपुर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनकी सहायता के बिना इस शोध प्रबंध की पूर्णता सम्भव ही नहीं होती है। मेरे माता-पिता मेरे लिए आदर्श और प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जिनकी वृत्ता से आज मैं यह कार्य पूरा कर पाया हूँ।

मैं शांसी में रहकर इस प्रबंध के लिए सहायक पुस्तकें जिला पुस्तकालय से प्राप्त करता रहा हूँ और इस पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष श्री राकेश पाठक जी का अत्यन्त आभारी हूँ। जिनकी अहैतुकी सहायता ने मुझे अत्यधिक संबल प्रदान किया। इसी के साथ-साथ इस ग्रन्थ के प्रणयन में जिन लेखकों और विद्वानों का मार्ग दर्शन मिला है तथा जिनकी कृतियों का आधार

॥३॥

प्राप्त किया गया है, मैं उन सभी के प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी के साथ इस शोध प्रबंध की टंक सुश्री इन्दुमती गुप्ता भी धन्यवाद की पात्रा हैं जिन्होंने अपनी समय सीमा में इसका टंकण कार्य कर इसे पूर्ण करने में सहयोग किया।

श्रीधर

शोधकर्ता

गुन्य ललत सुपी

कु.सं.	ललत	गुन्य नलत
1.	अ०वे०	अथर्ववेद {मुलतनल}
2.	अथर्व {पु०}	अथर्ववेद प्रथम ढलग
3.	अथर्व {द्वि०}	अथर्ववेद द्वलतीय-ढलग
4.	अ०पु०	अग्नल पुरलण
5.	अ० षल०	अभिज्ञलन षलकुन्तलम्
6.	अ० रल० वल०	आधुनलक रलजनीतलक वलषलरधलरल
7.	अ०रल०वल०	आधुनलक रलजनीतलक वलषलरधलरलयें
8.	इ०सं०डि०	इंगललश संसुत दिव्यनरी
9.	इ०ल०अ०	इम्युशनल ऑफ ललउध अफीकल
10.	इ०दि०वल०	इण्डियन हिस्टलरलकल डवलटर {ढलग-8}
11.	ई०ल०उ०	ईललदलदलदशुपनलक
12.	उ०सु०	उशनः सुतल
13.	उ०सु०	उततर सत्यलगृह गीतल
14.	ऋ०सं०{मै०}	ऋवेद लीखतल {वतुर्थ ढलग}
15.	ऋ०{व०}	ऋवेद {वतुर्थ ढलग}
16.	ऋ०{पु०}	ऋवेद {प्रथम ढलग}
17.	ऋ०वे०	ऋवेद {ललमणलढ्य लललन}
18.	ऋ०{द्वि०}	ऋवेद {द्वलतीय ऋण्ड}
19.	स०इ०दि०दे०	सीनलण्ट इण्डियन हिस्टलरलकल देरीव्यन
20.	स०दि०सं०लल०	स हिस्ट्री ऑफ संसुत लललरेवर
21.	से०ल०	सेलरेय ब्रलह्मण

॥१॥

22.	कल्याण	कल्याण ॥हिन्दू संस्कृति अंक॥
23.	कवीहोवापुर	कल्चरल हिस्दी फॉर्म द वायु पुराण
24.	काठ कठ	कादम्बरी कथासुखम्
25.	कादम्बरी	कादम्बरी
26.	काठ	काशिका
27.	किठ	किरातार्जुनीयम् ॥द्वितीय सर्ग॥
28.	कूमुपुर	कूर्मपुराण
29.	कौमुद्र	कौपीतिक गृह्यसूत्र
30.	कौमुद्रार्थ	कौटिलीय अर्थशास्त्र
31.	कौमुद्र	कौटिलीय अर्थशास्त्रम्
32.	गमुद्र	गरुड पुराण
33.	गोपथ ब्राह्मण	
34.	छान्दो	छान्दोग्योपनिषद्
35.	जठराठसोठ	जनरल ऑफ रायलरशिष्याटिक सोसायटी
36.	सौठाठ	सैतरीय आरण्यक
37.	दमुद्रार्थ	दशपुराण पञ्चलक्षण
38.	देवठाठ	देवी भागवत
39.	धर्मशाठ	धर्मशास्त्र का इतिहास
40.	नाठपुर ॥पठ॥	नारद पुराण ॥प्रथम भाग॥
41.	नाठपुर ॥द्वि०॥	नारद पुराण ॥द्वितीय भाग॥
42.	पठपुर	पद्म पुराण
43.	पद्मपुराण ॥पठ॥	पद्मपुराण ॥प्रथम खण्ड॥
44.	पठपुर ॥१॥	पद्मपुराण ॥प्रथम खण्ड॥
45.	पठ पठ	पद्मपुराण

||||

46.	प्र०रा०वि०	प्रमुख राजनीतिक विचारक
47.	प्रति०रा०वि०	प्रतिनिधि राजनीतिक विचारधारा
48.	पा०सा०णव०	पार्लियामेन्ट साइंटिफिक गवर्नमेन्ट
49.	पा०रा०वि०	पार्लियामेन्ट राजनीतिक विचारधारायें
50.	प्रिं०पा०सा०	प्रिन्सिपल्स ऑफ पार्लियामेन्ट साइंटिफिक
51.	पुरा०मी०	पुराण तत्त्व मीमांसा
52.	पुरा०वि०	पुराण विमर्श
53.	पुरा०क०	पुराण क्लेब्स
54.	पुरा०प०	पुराणम् परिभाषा
55.	पुरा०त०	पुराण समीक्षा
56.	पौरा०ध०त०	पौराणिक धर्म एवं समाज
57.	फ०पा०आ०	फरहामेन्टल ऑफ पार्लियामेन्ट साइंटिफिक एण्ड आर्गनाइजेशन
58.	पू०हि०को०	पूह्ल हिन्दी कोश
59.	पू०ना०पु०	पूह्लभारतीय पुराण
60.	पू०द०रण्यक०	पूह्लदण्यक उपनिषद्
61.	ब्रह्माण्ड पुराण	
62.	ब्र०पु०	ब्रह्म पुराण
63.	ब्र०वे०	ब्रह्मवेत्ता पुराण
64.	बो०पु०	बोधायन गृह्यसूत्र
65.	भ०पु० [५०]	भविष्य पुराण [प्रथम खण्ड]
66.	भ०पु० [६०]	भविष्य पुराण [द्वितीय खण्ड]
67.	भ०पु०वे०	भविष्य पुराण
68.	भ०पु० सं०	भविष्य पुराण [द्वितीय खण्ड]

69.	भा००३०	भार्गवाज िडवमरी
70.	भा००३०३०३०	भार्गव स्तेण्डर्ड इलेस्ट्रेटेड िडवमरी
71.	भा००५०	श्री भद्रभागवत् महापुराण
72.	म०भा०	महाभारत
73.	म००५०	मत्स्य पुराणाङ्क १०८५०॥
74.	म००५०	मनुस्मृति
75.	म००५० ॥१॥	मत्स्य पुराण ॥उत्तरार्ध॥
76.	मा००३०००००	मानक हिन्दी कोश [चतुर्थ खण्ड]
77.	मार्क००५०	मार्कण्डेय पुराण
78.	मा००५०॥५०॥	मार्कण्डेय पुराण ॥प्रथम खण्ड॥
79.	मी००५०	मीमांसा प्रमेय
80.	मी००५०	मीमांसा दर्शन
81.	यजु००३०	यजुर्वेद संहिता
82.	या००५०	याज्ञवल्क्य स्मृति
83.	रा००३०	राजनीतिक किंवदन्ति
84.	रा००३०३०	राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त
85.	रा००३०३०	राजनीतिक विचारों का इतिहास
86.	रि००५०॥१॥	रिद्धि पुराण ॥प्रथम खण्ड॥
87.	रि००५०	रिद्धि पुराण
88.	व००५०	वराह पुराण
89.	वाम००५०	वामन पुराण
90.	वा००५०	वायु पुराण
91.	वा००५० -	भाग ॥६॥
92.	वा००५०	वायु महापुराणम्
93.	वा००५०	वाल्मीकि रामायण

94.	विष्णु०॥५०॥	विष्णु पुराण
95.	विष्णु०॥१३०॥	विष्णु पुराण ॥द्वितीय॥
96.	वेदसु०	वेदसुधा
97.	वेदरा०	वेदकालीन राज्य व्यवस्था
98.	वेदशा०सू०	वेदिक साहित्य का इतिहास
99.	वेदशा०संद०	वेदिक साहित्य संस्कृति और दर्शन
100.	स०सीप०पुरा०	सहीज इन द सीपवस ऋग्वेद पुराण
101.	स०उप०पुरा०	सहीज इन द उपपुराणाज ॥भाग-1॥
102.	स०सु०	साम्ब पुराण
103.	स०सु०गी०	सहीज इन द पुराणिक रिवाज
104.	सं०श०वै०	संस्कृत शब्दार्थ कोश
105.	सं०हि०वै०	संस्कृत हिन्दी कोश
106.	सं०शा०रा०भा०	संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय भावना
107.	सं०हि०वै०गो०	संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी
108.	सं०हि०वै०	संस्कृत संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी
109.	स०प०	संग्रह दीर्घम्
110.	सि०वै०	सिद्धान्त कोश
111.	शब्द०मी०	शब्दकोश महाभाष्य
112.	शब्द०	शब्दकोशद्वय ॥प्रथम भाग॥
113.	शब्द०	शब्दकोशद्वय ॥द्वितीय भाग॥
114.	शु०नी०	शुद्ध नीति
115.	स०व०	सर्वव्यासम्
116.	ही०र०पुरा०सं०	हीरवंश पुराणा संस्कृतित अर्थ

117.	हिंदू	हिन्दू सभ्यता
118.	हिन्दू धर्म (I)	हिन्दू ऑफ इण्डियन लिटरेचर भाग-1
119.	हिन्दू	हिन्दू ऑफ धर्मशास्त्र

अनुक्रमिका
 ११११११११११

प्रथम अध्याय

[राष्ट्र और राशिष्ट्य भावना का प्रारम्भिक स्वरूप]

राष्ट्र, राष्ट्र दौलतारों की दृष्टि से, राष्ट्र शब्द का विश्लेषण, राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्र, विश्लेषण, राशिष्ट्य भावना का स्वरूप, राजा, राज्य, विश्लेषण, राजतंत्र, राजकीय तथा राष्ट्रभक्ति, राशिष्ट्यभाव तथा पुराणकार, पुराणों में राष्ट्र तथा राशिष्ट्यता के प्रारम्भिक तत्त्व, विश्लेषण ।

16 - 48

द्वितीय अध्याय

[वेदिक वाङ्-मय में राष्ट्र और राशिष्ट्यभाव का प्रारम्भिक स्वरूप]

वेद वाङ्-मय, वेद वाङ्-मय में राष्ट्र की परिकल्पना, विश्लेषण, वेदों में राशिष्ट्यभाव, राशिष्ट्यभाव की प्रतीक मातृभूमि, पर्वतों तथा नदीयों के प्रति महनीयभाव, वृक्षों, श्रावणों तथा जन्मदों के प्रति आदरभाव, गोवंश के प्रति महनीयभाव, राजा, राष्ट्र और राशिष्ट्यभाव, भारतीय स्वयं भारतीयता, राशिष्ट्य स्वयं के भाव, स्व मंगल तथा स्वमंगल की भावना, निष्कर्ष ।

49 - 88

तृतीय अध्याय

॥ प्रमुख पुराण और उनका संक्षिप्त परिचय ॥

पुराण शब्द का शाब्दिक विश्लेषण, पुराण संरचना की पृष्ठभूमि ,
पौराणिक उद्भव, समय एवं रचयिता, कथा अथवा सूत, पुराणों
की संख्या, पुराण-वर्गीकरण, पुराणों में वर्णित विषय, पुराण संरचना
का उद्देश्य, पुराण-परिचय, वायु पुराण, ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण ,
विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि
पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिङ्ग-पुराण, वाराह पुराण,
स्कन्द पुराण, वामन पुराण, तूर्म पुराण, मतस्य पुराण, शकट पुराण ,
ब्रह्माण्ड पुराण।

89 - 137

चतुर्थ अध्याय

॥ पुराणों में राष्ट्र और राष्ट्रियता ॥

पुराण एवं राष्ट्रियभाव, भारत भूमि तथा इसकी विशेषताएँ, मातृभूमि के
प्रति महनीयभाव तथा स्वातन्त्र्य की कामना, देश, जनपद और नगरों का
वैशिष्ट्य। नदियों के प्रति पवित्रता तथा महनीयता के भाव, गंगा की
महत्ता, यमुना, सरस्वती तथा दृक्ष्यती, नर्मदा तथा कावेरी। पर्वतों एवं
वनों के प्रति महनीयभाव, हिमवान तथा सुमेरु, महामेरु, नील तथा त्रिशूल
पर्वत, वनों की महत्ता, विश्लेषण। तीर्थों के प्रति समादर, प्रयाग क्षेत्र,
काशी क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, विश्लेषण। राज्य तथा राजा, विश्लेषण। सैनिक
संस्कृति एवं धर्म, सर्वमंगल कामना, समीक्षा।

138 - 197

पंचम अध्याय

॥राष्ट्र एवं राष्ट्रियता की परिचल्पना तथा निष्कर्ष॥

राष्ट्र का प्रारम्भिक और अधुनातन रूप, राष्ट्रियता की प्राचीन तथा
अधुनीन परिचल्पना, पृथिवी का आदिवासीत्व महत्त्व, पृथिवी का
मातृरूप, राष्ट्र तथा राष्ट्रियता का समेकित स्वरूप, निष्कर्ष।

198-218

प्रथम अध्याय

(राष्ट्र और राष्ट्रिय भावना का प्रारम्भिक स्वरूप)

प्रथम अध्याय

। राष्ट्र और राष्ट्रिय भावना का प्रारम्भिक स्वरूप ।

राष्ट्र, राष्ट्रकोशकारों की दृष्टि से, राष्ट्र शब्द का विश्लेषण, राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्र, विश्लेषण, राष्ट्रिय भावना का स्वरूप, राजा, राज्य, विश्लेषण, राजतंत्र, राजभक्ति, तथा राष्ट्र भक्ति, राष्ट्रियभाव तथा पुराणकार, पुराणों में राष्ट्र तथा राष्ट्रियता के प्रारम्भिक तत्त्व, विश्लेषण ।

प्रथम अध्याय

॥ राष्ट्र और राशिद्वयभावना का प्रारम्भिक स्वरूप ॥

राष्ट्र :-
=====

राष्ट्र और राशिद्वय शब्द के प्रयोग का कब किस अर्थ में प्रारम्भ हुआ इसका इदीमत्तु उत्तर पाहे न दिया जा सके और न ही इस सम्बंध में प्रमाण जुटाए जा सकें किन्तु जैसे ही ये दोनों शब्द किसी विचारवान्-विद्वान् के सामने आते हैं वैसे ही इनसे एक व्यापक, भावपूर्ण अर्थ का अनुभव होने लगता है। संस्कृत भाषा के व्याकरण में सिद्धान्त कोमुदी में भ्वादिप्रकरण में राष्ट्र दीप्ता धातु पढ़ी गई है, जो दीप्ता अथवा शोभा के अर्थ में "राजो" द्विगानिर्मित करती है।¹ इसी धातु से "तर्वाधातुम्यः ष्द्न्" सूत्र से "ष्द्न्"प्रत्यय का योग करने पर राष्ट्र शब्द का निर्माण होता है जिसका सामान्य अर्थ धातु से सम्बंधित होने के कारण शोभन करने वाले दिया जा सकता है।²

राष्ट्रः कोशकारों की दृष्टि से:-

कोशकार किसी भी शब्द का शाब्दिक अभिप्राय स्पष्ट करते हैं और उस शब्द के पर्यायार्थ देते हुए उनके अभिप्राय पर भी अपना दृष्टि-निर्णय करते हैं। इस के लिए वे विविध प्रकार के प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। यहाँ यदि कोशकारों की दृष्टि से राष्ट्र शब्द का शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयत्न किया जाए तो "वाच-स्वत्यम्" में राष्ट्र शब्द का प्रथमद्वयधा जो अर्थ दिया गया है और उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया है- वह है "जनपद"। इसके समर्थन में "गोष्ठं राष्ट्र-मनुत्तमम्" वाक्य उद्धृत कर गोष्ठों के राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है।³ एक अन्य प्रसिद्ध कोशग्रन्थ शब्दकल्पद्रुम राष्ट्र शब्द के अर्थ को व्यापकता प्रदान करते हुए इसका अर्थ "विषय" करता है और फिर अपने द्वारा दिये गये "विषय" शब्द के

1. सि०को०, पृ० 123

2. वही, पृ० 599

3. वही, पृ० 4807

पर्याय में "जनपद" शब्द उसी तरह से लिखता है, जैसे "वापस्यत्यम्" में लिख गया है। अपने कथन की प्रामाणिकता के लिए वहाँ पर मनुस्मृति का एक श्लोक उद्धृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि जो राजा तत्करों को नियंत्रित नहीं करता और प्रजा से राजकर [जति] लेता है, उसका राष्ट्र बुरी तरह से क्षुब्ध हो जाता है और वह राजा भी स्वयं स्वर्ग से वंचित हो जाता है।¹

संस्कृत शब्दार्थ-कोश में राष्ट्र शब्द के पर्याय दत्ते हुए राज्य, साम्राज्य, देश, मुल्क, प्रजा, जाति नैमन आदि शब्दों का उल्लेख किया गया है।² जबकि वामन शिवराम आपटे महोदय "दि त्दुहेन्दुस संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी" में राष्ट्र शब्द के पर्यायवाची शब्दों में २ किंगडम, रेल्म, इम्पायर [राष्ट्रदुर्गवस्तानि च] लिखते हैं। इसी प्रकार से आगे मनुस्मृति में वहाँ पर राष्ट्र शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसका संकेत करते हैं।³ इसके आगे वे डिक्टेट, टेरीटरी, कन्द्री, रीजन आदि शब्द भी देते हैं और मनुस्मृति का सन्दर्भ भी। इसी तरह से द पीपुल, नैमन, सल्वेजदस शब्द भी राष्ट्र शब्द के पर्याय में वहाँ पर उल्लिखित हैं।⁴

प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् मोनियर विलियम्स ने राष्ट्र शब्द के लिए राज्य की पाँच प्रकृतियाँ बताते [किंगडम] का उल्लेख किया है, इसके साथ ही उन्होंने रेल्म, इम्पायर, डोमिनियन, डिक्टेट, कन्द्री, पीपुल और नैमन शब्दों का भी प्रयोग किया है।⁵ इसी प्रकार से यदि हम अन्य अंग्रेजी के शब्दकोशों पर दृष्टिपात करें, तो हमें यह दिखाई देता है कि राष्ट्र के लिए जाति, राज्य, नैमन, स्टेट, आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है।⁶

1. अशासंस्तत्करान् यस्तु बलिं गृह्णाति पार्ष्णिः।

तस्य प्रभुम्यते राष्ट्रं स्वर्गाय्य परिहीयते ॥ वही, पृ० 158

2. वही, पृ० 977

3. वही, पृ० 469, मनुस्मृ० 7/109, 110, 161

4. सं० इ० डि०, पृ० 469

5. सं० इ० डि० मो०, पृ० 879

6. भा० डि०, पृ० 542, 880

हिन्दी के कोशकारों ने भी राष्ट्र शब्द का अर्थ अपने कोशग्रंथों में दिया है। "पृष्ठ हिन्दी कोश में" राष्ट्रशब्द के पर्याय के रूप में देश, राज्य और जाति शब्द दिये गये हैं। "मानक हिन्दी कोश" में राज्य, देश किसी निश्चित और विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनकी भाषा और रीति-रिवाज एक से होते हैं, राष्ट्र शब्द के पर्याय के रूप में कहे गए हैं।

राष्ट्र शब्द का विश्लेषण:-

उपरिलिखित सभी परिभाषाओं पर यदि विचार किया जाए तो यह कहना संभव होगा कि वाचस्पत्यम् और शब्द कल्पद्रुम में राष्ट्र शब्द के जो अर्थ दिये गए हैं, उनसे जब "जनपद" का बोध कराया जाता है, तो यह एक सीमित और संकुचित अर्थ देता है, क्योंकि जनपद वर्तमान समय में एक जिले का बोधक शब्द बन गया है। और सम्भवतः श्री आष्टे और विश्वयम महोदय ने उसके इसी अर्थ को लेकर राष्ट्र का एक पर्याय छिद्दित किया दिया है। छिद्दित और जनपद शब्द राष्ट्र के उस व्यापक और विशाल अर्थ को देने में पूरी तरह असफल है, जो अर्थ विश्व, किंगडम, राज्य, इम्पायर, कन्द्री आदि शब्दों से प्रकट होता है। हिन्दी कोशकारों ने अवश्य ही देश, राज्य और जाति आदि शब्दों से राष्ट्र की जो परिकल्पना की है, वह व्यापकता और विस्तीर्णता को व्यक्त करती है।

राजनैतिक दृष्टि से राष्ट्र:-

राजनीति शास्त्र की दृष्टि से राष्ट्र शब्द का अत्यधिक महत्व है और अनेक राजनैतिक विचारकों ने इस शब्द पर अनेक शः और विस्तार से विचार किया है। इस विचार क्रम में इन विद्वानों ने इस शब्द के पर्यायवाची शब्द न देकर इसके भाववाची अर्थ पर विचार किया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जिन विद्वानों ने राष्ट्र शब्द पर विचार किया है, वे अपना यह मत व्यक्त करते हैं कि यह शब्द "नेशन" शब्द का पर्यायवाची शब्द है जो मूल रूप से लैटिन भाषा के "नेटस" शब्द से ही

विकसित हुआ है। इसका अर्थ ऐसी जाति अथवा जन्म से होता है जिसमें प्रजाति सम्बंधी समानता पाई जाती है।¹ इसीलिए राजनैतिक विचारक राष्ट्र शब्द का अभिप्राय एक ऐसे "नेशन" अथवा मानव समूह से लेते हैं जो जन्म, जाति और प्रजाति की दृष्टि से परस्पर एकता की भावना से आवद्ध हो। एक अन्य विद्वान् यह लिखते हैं कि राष्ट्र ऐसे मनुष्यों का समूह है, जो कतिपय निश्चित समानताओं से परस्पर आवद्ध होने में अपने आपको सहज समझते हैं। ये समानताएँ ज्ञानी सुदृढ़ और ज्ञानी वास्तविक होती हैं कि ज्ञाने जुड़कर ये लोग आपस में प्रसन्नतापूर्वक रह सकते हैं। यदि उन्हें पृथक्-पृथक् किया जाए तो वे असन्तुष्ट होते हैं और वे उन लोगों के साथ रहना पसन्द नहीं करते हैं जो उन लोगों की समानताओं से कोई नाता नहीं रखते हैं।²

अन्य और विचारकों ने भी राष्ट्र की स्थिति के सम्बंध में वन-तन अपने विचार व्यक्त किये हैं और उन विचारों से भी राष्ट्र का एक विशेष स्वस्य प्रकट होता है। जैसे लार्ड रोबर्ट ब्राक्स ने लिखा है कि राष्ट्र एक ऐसी राष्ट्रियता है जिसने अपने आपको एक राजनैतिक संगठन के रूप में संगठित कर लिया है और जो स्वतंत्र होने की इच्छा करती है या कि स्वतंत्र है।³ डॉ० पुखराज जैन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त में लिखते हैं कि जनसमूह में व्याप्त उस भावना का नाम राष्ट्र है जो इस जनसमुदाय को साथ रहने और किसी भी बाहरी नियंत्रण का प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है।⁴ इसी भाँति एक अन्य विद्वान्

1. फोपटोआन, दूसरा अध्याय, पृष्ठ 44

2. दृष्टव्या, सं० साठराठाना, पृष्ठ 6

3. इओसाओ, पृष्ठ 33

4. वही, तीसरा, पृष्ठ 21

इस प्रकार अपने विचार व्यक्त करते हैं कि जब राष्ट्रियता की भावना किसी एक जनसमूह को राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान कर देती है या उसे इस दिशा में प्रेरित करती है, तो वह एक राष्ट्र कहा जाता है।¹

विश्लेषण :-

अब यदि राष्ट्र के सम्बंध में इन राजनीतिक विचारधाराओं का विवेचन विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहें तो हम यह निष्कर्ष दे सकते हैं कि कुछ विचारक जातीय स्वता, सांस्कृतिक स्वता, अध्यात्मिक स्वता के साथ "सह" के परस्पर भावात्मक सम्बंध की पृष्ठभूमि पर राष्ट्र का आधार आधीस्त मानते हैं और इसी के साथ कुछ विचारक यह और जोड़ने का प्रयास करते हैं कि जातीय, सांस्कृतिक और भावात्मक स्वता के साथ उन्हें राजनैतिक स्वतंत्रता की इच्छा है, और इस स्व में या तो वह समूह राजनैतिक स्व से स्वतंत्र हो अथवा राजनैतिक स्वतंत्रता के प्रति उनमें इच्छा हो। सम्भवतः इसका कारण यह है कि विश्व में आज सर्वाधिक सम्मान और महत्व राजनैतिक स्वतंत्रता को है और ऐसी स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। इसलिए "राष्ट्र की परिभाषा की पूर्णता के लिए राजनैतिक स्वतंत्रता आवश्यक-सी है।

राष्ट्रियभावना की स्वस्थ :-

शब्दसौम महाविधि में राष्ट्रिय शब्द की व्युत्पत्ति में केवल "राष्ट्र-भवः" लिखा है।² इसका अर्थ केवल राष्ट्र में होने वाला कर सकते हैं। अन्य एक स्थान पर राष्ट्रिय शब्द का अभिप्राय दिया गया है- राजा अथवा किसी राज्य का शासक³। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कोश ग्रन्थ में राष्ट्रिय शब्द को स्पेक्षाभिमान ,

1. आंतराष्ट्रिय, पृष्ठ 247

2. वही, पृष्ठ 363

3. इण्टरनैशनल, पृष्ठ 526

स्वलोकाभिमान तथा स्वराष्ट्राभिमान के रूप में व्याख्यायित किया गया है।¹ इसी तरह से एक हिन्दी का शब्दकोश राष्ट्रीय शब्द के अनेक पर्याय देता है और यह लिखता है, इसका अर्थ है राष्ट्र का स्वामी, राष्ट्र से सम्बंधित, राष्ट्र के अंग अथवा सदस्य होने का भाव। इस सबका स्पष्टीकरण करते हुए वहाँ पर ओजी के "नेशनलिज्म" शब्द का प्रयोग किया गया है।² इस रूप में राष्ट्रीयभाव का जो अर्थ किया जा सकता है और विशेषकर कोशकारों की दृष्टि से, वह यह है कि जो राष्ट्र से सम्बंधित है तथा जिसे राष्ट्र के लिए गौरव पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है, वह सभी राष्ट्रीय है और इसी से किसी को भी अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान होता है। राष्ट्र के मूलभूत तत्व के रूप में जो राष्ट्र से सम्बंधित है, और राष्ट्र के लिए गौरव का आधार है, वह राष्ट्रीय है।

राजा :

दीप्त्यर्थक "राज्" धातु से औणादिक कानिन् प्रत्यय के संयोग से राजा शब्द बनता है। जिसके पर्याय बाल मनोरमा में- " राजा प्रभो नृपे चन्द्रे यक्षे क्षत्रियप्रभयो; दिये गये हैं।³ इस रूप में जहाँ धातुगत अर्थ से प्रतीति शोभायक होती है, वहीं अन्य प्रभु, नृप, चन्द्र आदि से राजा शब्द के अन्य भावार्थ भी प्रकट होते हैं। प्रसिद्ध शब्दकोश वाचस्पत्यम् में जब राजा शब्द का अभिप्राय दिया जाता है तब वहाँ पर "रंजयति इति राजा" कहकर राजा के द्वारा प्रजा रंजन के प्रमुख स्वस्य को उद्घाटित किया जाता है।⁴

1. ह0सं0डि0, 526

2. मा0डि0कौ0, पृ0 506

3. सि0कौ0, पृ0 547

4. वही, पृ0 4802

वैदिक वाङ्मय में यदि इस दृष्टि से दृष्टि निरूपित किया जाए तो हमें वहाँ पर इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि वैदिक ऋषियों ने प्रारम्भ में ही यह अनुभव कर लिया था कि राजा के बिना न तो प्रजा की रक्षा होना सम्भव है, और न ही भारतीय संस्कृति की सुरक्षा की जा सकती है, यही कारण है कि वेद वाङ्मय में वहाँ वहाँ पर भी राजा शब्द का उल्लेख किया गया है वहाँ पर उसके लिए विशिष्ट अर्थ है साथ-साथ उसको विशेष आदर भी दिया गया है। इस आदर से ही यह अनुभव होता है कि राजा की आवश्यकता अनिवार्य और अनिहार्य थी।¹ ऋग्वेद पर विजय पाना, राज्य में शांति स्थापित करना, प्रजा को भय-मुक्त करना, राज्य में सर्वाङ्गीण विकास के लिए प्रयत्नशील रहना— राजा के कर्तव्य माने जाते हैं।

वैदिक समाज का अति प्रारम्भिक काल में, जिसका संकेत कुछ स्वरूप से पुरुष सूक्त में दिया गया है, यह वर्णन आया है, ब्राह्मण ईश्वर के मुख से तथा "राजन्य" उसके वाहियों से उत्पन्न हुए।² इसका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि जैसे शरीर में शक्ति का केन्द्र और कार्य करने की सामर्थ्य भुजाओं में होती है, सम्भवतः वही शक्ति और सामर्थ्य "राजन्य" में [जो वाद में राजा जाने गए] प्रतीक रूप में कही गई। इसका यह भी प्रमाण है कि ब्राह्मण में श्रेष्ठतम ज्ञान की शक्ति निहित होने पर भी उसे राजन्य के स्वरूप में कहीं प्रतिनिधित्व नहीं किया गया। अतएव ब्राह्मण में इस प्रकार का संकेत मिलता है। कि राजन्य आर्यों का वह वर्ण है जिसमें क्षात्रवर्ग का प्रधान्य हो और जो युद्ध में अपने उस वर्ग को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता हो।³ इस विवेचन से इतना तो माना ही जा सकता है कि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र को राजपद का अधिकार प्राप्त नहीं था तथा इन तीनों वर्गों ने क्षात्रवर्ग को भी धारण नहीं किया।

1. यजु. सं. 1/20

2. श.वे. 12/90/10

3. वही 10/2/6/13; 6/5/1/13

राजा की अनिवार्यता और अमीरद्वार्य स्थिति का वर्णन करते हुए तथा उसके महत्त्व का रेखांकन करते हुए मनुस्मृतिकार ने लिखा है कि राजा के बिना सब ओर से भय के कारण चलायमान इस सम्पूर्ण संसार की रक्षा के लिए ब्रह्मा ने उसे बनाया है। इन्द्र, वायु, सूर्य, वसु, चन्द्रमा और कुबेर आठ लोकाचार्यों के अंशों से राजाओं का निर्माण हुआ। यह राजा प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा धर्म, कुबेर, वसु का रूप होता है।¹

यही कारण है कि वेद साहित्य में राजा के लिए अनेक पदों का व्यवहार हुआ है, जो उसके महत्त्व का रेखांकन करते हैं तथा तद्-तद् पदों के वैशिष्ट्य का भी संकेत करते हैं। वेदों में राजा के लिए राजा के अतिरिक्त सम्राट्, महाराज, त्वराट् जैसे पदों का अनेकानेक व्यवहार है। इनमें से जो राजसूय यज्ञ विधिपूर्वक सम्पादित कर लेते थे उनका राज्याभिषेक होता था और उन्हें राजा कहा जाता था। "राजा वे राजसूयेनेष्टा" जैसे पदों से यही संकेत मिलता है।² इसी भाँति यह वर्णन आता है कि जो सामान्य राजा होते थे, वे सम्राट् पद की प्राप्ति के अधिकारी नहीं होते थे। जिस राजा में इस पद के अनुस्यू योग्यताएँ और गुण होते थे, उन्हें ही सम्राट् का पद प्राप्त हो पाता था। इसके सन्दर्भ में संकेत यह है कि जो राजा बाजपेय यज्ञ का सम्पादन विधिपूर्वक कर लेता था, वही सम्राट् पद से सम्बोधित होने का अधिकारी होता था। कोई भी राजा जब तक बाजपेय यज्ञ सम्पन्न नहीं कर पाता था, तब तक वह सम्राट् पद नहीं पा सकता था। "सम्राट् बाजपेयेन"-

1. अराजके हि लोकेऽस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् ।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत प्रभुः ॥

इन्द्रानित्यमार्कानामग्नेव वसुस्य च ।

चन्द्रवित्तेश्वरोऽथैव मात्रा निवृत्य शश्वतीः ॥

लोऽग्निर्मात वायुश्च लोऽर्कः सोमः स धर्मराट् । सः कुबेरः।

वही, पु० 241-242

2. श. ब्रा० 8/4/3/9; 9/3/4/11

जैसे संकेत यही दिशा निर्देश करते हैं कि सम्राट् वाज्मेय यज्ञ की पूर्ति के पश्चात् ही राजा हो पाता था।¹

महाराज पद के लिए कोई विशेष कार्य किये जाने का तो उल्लेख नहीं प्राप्त है, किन्तु श्रुतग्रन्थों में ही यह कथा है कि पहले इन्द्र को इन्द्र ही कहते थे। जब इन्द्र ने पुत्राशुर का वध कर दिया तो उसे महेन्द्र कहा जाने लगा। यह उसी प्रकार से हुआ जैसे कोई एक राजा किसी अन्य पुतापी राजा पर विजय प्राप्त करके महाराजा कहलाने का अधिकारी हो जाता है—“इन्द्रों का पुरा पुत्रस्य वधाय पुत्रं हत्वा महाराजो विजिग्यमान एवं महेन्द्रोऽभवत्। इत्थं यह प्रतीत होता है जैसे किसी बड़े राजा पर विजय करने वालेको महाराज कहा जाता था।

स्वराट् पद की प्राप्ति का संकेत भी प्राचीन उल्लेखों में उपलब्ध है। इसके लिए यह संकेत है कि जो सर्वमय यज्ञ कर लेता था उसे स्वाराज्याधिपत्य प्राप्त होता था। इसका पक्ष यह था कि राजा अपनी आत्मा को अपनी पूजा की आत्मा में अनुभव करने लगता था—“भूतानि चात्मानि सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठतम्-----”² इस अर्थ में तो यह कहना भी संभव हो सकता है कि राजा एक प्रकार से राष्ट्रीय और राष्ट्रीय भावना के साथ एकाकार ही होता था।

वेदोत्तर काल में भी राजा के सम्बंध में जो कहा गया है, वह भी उसके पूजा-पालक या कि उसके पूजार्थक रूप को ही प्रकट करता है। महाभारत महाकाव्य में यह कथन है कि वह राजा श्रेष्ठ है जिसके अधीन राज्य में उसकी पूजा निर्भय होकर इस प्रकार विचरती है जिस प्रकार पुत्र अपने पिता के घर में निर्भय होकर

1. वही 8/4/3/9

2. वही 17/3/3/4; 21/4/6/1

विवरण करता है।¹ इसी प्रकार इसी महाकाव्य में एक अन्य स्थान पर यह उद्धृत है कि जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री अपनी प्रिय वस्तु का परित्याग कर गर्भस्थ शिशु के कल्याण में निरन्तर संलग्न रहती है। उसी प्रकार राजा भी अपने अधीन पूजा के कल्याण हेतु अपने हितकारी कार्यों का परित्याग करें और निरन्तर उसके कल्याण में संलग्न रहें।² विष्णु पुराण में भी ऐसा ही एक संकेत है जिसमें यह संकेतित है कि पूजा को प्रसन्न करने के ही कारण वह राजा है।³ इसी प्रकार अन्य पुराणों में राजा के लिए जो संकेत हैं वे भी उसके क्षात्रधर्म, क्षात्रवत्त और पृथ्वी की रक्षा के भाव के साथ-2 पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के भाव के स्वर देते हैं और राघ्व के साथ उसके सामन्तस्य के भाव को व्यक्त करते हैं।⁴

राज्य :-

वेद सृष्टि सृजन की प्रक्रिया का जो स्वल्प देते हैं, उसका एक ही संकेत यही है कि विराट् पुरुष में अंशज्य सिर, अंशज्य नेत्र, अंशज्य बाहु, अंशज्य पग परिकल्पित है। इसी तरह उसके मन से वन्दमा, नेत्र से सूर्य, कान से वायु तथा प्राण और मुख से अग्नि की उत्पत्ति बतलाई गई है।⁵ यदि इसी तरह से तत्कालीन समाज का स्वर देखा जाए तो उस विराट् के मुख से ब्राह्मण, बाहु से राजन्य, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई।⁶ इसी प्रकार से एक अन्य वर्ण-विराट् से ही

1. म०भा० शांति पर्व 33/57

2. वही 45/56

3. पित्रापरंजितास्तस्य पूजात्तेनानुरंजिताः।

अनुरागान्ततस्तस्य नाम राजेत्यभाषा॥

वही, पृ० 149

4. वाम.पु., पृ० 156; वा.पु., पृ० 157

5. ऋवे० 13/90/10; यजु० सं० 12/31

6. वही 12/90/10; यजु० सं० 11/33

राज्य के विविध अङ्गों का वर्णन इसी तरह से करता है कि विराट की पीठ भू-भाग है, उसका उदर, उसकी ग्रीवा, उसकी कटि, उसकी जंघा, घुटने और गद्दे उसकी पंजा है। उसका तिर कोश है, मुँह, पैर, दाढ़ी-मूँठ दीर्घ अथवा प्रताप है। उसका प्राण राजा है।¹ यह वेद का प्रारम्भिक स्व दृष्टि के प्रसार और विस्तार का है जिसे हम प्रारम्भिककालीन राज्य भी समझ सकते हैं।

राज्य के तात्त्विक स्वस्य का विवेचन जिन विद्वानों और विचारकों ने किया है, उनका यह अभिप्राय है कि तब राज्य के चार तत्त्व स्वीकार किये गए थे। ये तत्त्व थे—ब्रह्म, क्षत्र, विश्व और राष्ट्र।² इनमें से ब्रह्मक्षत्र को पुष्टिबल के रूप में स्वीकार किया था और वह बल विशिष्ट बल था। इसके द्वारा समस्त प्राणिमात्र का कल्याण प्रशस्त होता था और यह बल मनुष्य के शांतिमय जीवन में उसके परम ध्येय की प्राप्ति में सहायक होता था।³ ब्रह्मक्षत्र की भाँति ही समाज में तब क्षत्रबल भी महत्वपूर्ण बल था। यह बल जिनमें निर्मित था वह वर्ग था राजन्य वर्ग। मानव समाज में क्षत्रबल धारण करने वाले राजन्य कहे जाते थे।⁴

इन दोनों बलों के साथ-2 एक और बल था जिसे विश्व कहा गया है। यह राष्ट्र के कृषिबल के रूप में स्थापित था और कृषि तथा व्यवसाय से यह राष्ट्र की समुन्नति और उसके अभिवर्धन में सहायक था। इसी दृष्टि से सम्भवतः, इसका वर्णन राष्ट्र के साथ किया गया है।⁵ जहाँ तक राष्ट्र के सम्बंध में उल्लेखों का प्रश्न

1. यजु०सं० 5/20; यजु०सं० 48/20

2. वै०रा०, पृ० 56

3. वही, पृ० 57

4. यजु०सं० 1/20

5. श०वे० 1/124/10; यजु०सं० 8/20

है, वहाँ ऋग्वेद में ही यह कहा गया है कि हे सोम! जिस भूभाग में आनन्द, आमोद-प्रमोद आदि हैं और जहाँ सारी कामनाएँ तृप्त हो जाती हैं। वहाँ मेरा वास हो। जिस लोक में सूर्यदेव राजा हैं, जो सुख का द्वार है और जहाँ जल भरी नदियाँ निरन्तर बहती रहती हैं, उसी लोक में हमारा वास हो।¹ इसी प्रकार राष्ट्र के सन्दर्भ में यजुर्वेद की एक कल्पना है कि हमारे राष्ट्र में तेजशील विप्र, कुशल शूर-वीर, महारथी राजान्य, दुग्धा गीर्यें, सभ्य युवक, सर्वगुण सम्पन्न स्त्रियाँ, अपेक्षित वर्ण करने वाले मेघ, अन्न परिपूरित सत्य उत्पन्न हो और हम वहाँ बने रहें।²

बृहदारण्यकोपनिषद् में इसी तरह की एक कथा है जिसमें यह बताया गया है कि आरम्भ में वह ब्रह्म अद्वितीय ही था। वह अवेला क्षत्रियादिपालनकर्ता न होने से विभूतियुक्त वर्म करने में समर्थ न हो सका। तब उसने क्षत्र पशुस्त स्य की रचना की। अब सम्पत्ति का अर्जन न हो पाने से उसने वैश्य जाति की तथा तैयक न होने से शूद्र की रचना की।³ यही औपनिषदिक राज्य की कल्पना का प्रारम्भिक स्वरूप ही लगता है।

भारत के प्राचीन राजशास्त्रियों ने राज्य की जो कल्पना विचारपूर्वक और तर्क पूर्वक की तदनुसार राज्य के सात अंगों का परिकल्पन दिया गया। ये सातों अंग हैं- राजा, अमात्य, कोश, दण्ड, जन्मद और पुराई। इसी भाँति राजनीति

1. ऋ.वे., 7/113/9 ; 8/113/9

2. वही 22/22

3. ई०ए०ए०, पृ० 281-282

4. माभा० अनुशासन पर्व 65/69

और अर्थशास्त्र के प्रख्यात विद्वान् आचार्य कौटिल्य ने राज्य की सात प्रकृतियों के रूप में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड, मित्र और मित्रों की गणना की है।¹ इसी तरह से एक अन्य नीतिकार इसमें सामान्य परिचर्चन के साथ राज्य के सात अंगों को स्वीकार करते हैं।²

"राजोभावः कर्म वा"- जैसे व्युत्पत्ति देकर शब्द शास्त्री राज्य को राजा के भाव अथवा राजा के कार्य को राज्य कहते हैं।³

अन्यत्र स्थानों में राज्य के पर्याय के क्षेत्र रूप में नीचूत, मण्डल, जनपद, देश, प्रदेशविषय और राष्ट्र को दिया गया है। कहीं-कहीं शासन, एक राजा अथवा उसकी पद्धति आदि भी दिया गया है।⁴ मानक हिन्दी कोष में आधुनिक दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए राज्य शब्द के अर्थ को व्याख्यात करने का प्रयत्न किया गया है। जैसे वहाँ पर यह लिखा गया है कि राजा का अभिप्राय होता है किसी राजा का काम, शासन, वह क्षेत्र जिस पर किसी राजा का शासन हो अथवा निश्चित सीमाओं वाला वह भूखण्ड जिसकी प्रमुखता उसके निवासियों में ही निहित हो।⁵

पाश्चात्य विचारकों ने भी राज्य के सम्बंध में अनेक प्रकार से विचार किया है और अपने -2 दृष्टिकोण से राज्य की परिभाषायें दी हैं। एक विचारक

1. स्वाम्यमात्य जनपददुर्गकोशदण्ड मित्राणि प्रकृतयः। वही, पृष्ठ 535

2. शुद्धनी 61/1

3. संशोधनी, पृष्ठ 975; काष्ठ 6/4/168

4. शाक, पृष्ठ 130; शुद्धिनी, पृष्ठ 1149

5. वही, पृष्ठ 498

कहते हैं कि जहाँ कुछ लोग निश्चित भूभाग पर निवास करते हुए एक सरकार के अधीन संगीत हैं और उनकी वह सरकार आन्तरिक मामलों में अपनी सम्प्रभुता प्रकट करती हो, वह वाध्य मामलों में किन्हीं दूसरी सरकारों से स्वतन्त्र हो।¹ एक अन्य व्याख्या के अनुसार यह कहा जाता है कि अधिक या कम संख्या वाले व्यक्तियों के उस समुदाय को राज्य कहते हैं जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी निवास कर रहा हो, बाहरी नियन्त्रण से स्वतन्त्र या लगभग स्वतन्त्र हो और जिसकी एक ऐसी सुगठित सरकार हो जिसके आदेशों का अनुपालन उसके सभी निवासी स्वाभाविक रूप से करते हों।²

प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक प्लेटो का इस सम्बन्ध में यह मतवाच्य है कि राज्य मानव मीत्तव्य का ही व्यापक रूप है। राज्य बहुत के बृहत् अथवा घट्टानों से नहीं निवृत्त, वरन् वे उन लोगों के मीत्तव्य और परिवर्त का परिणाम होते हैं, जो उनमें निवास करते हैं। अस्तु का यह मानना है कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य मानव के जीवन की भावनात्मक अभिव्यञ्जना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। राज्य परिवार का ही बृहत् रूप होने के कारण यह भी जैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। स्तो ने अपना यह विचार व्यक्त किया है कि राज्य सामाजिक समूहों द्वारा उत्पन्न उस राजनीतिक व्यवस्था का नाम है, जिसमें सम्प्रभुता का निवास होता है तथा सामान्य इच्छा द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है।

1. ग्रिड पाठ ३४०, पृष्ठ ७

2. पाठ ३४० गद्य, पृष्ठ ५२

3. पृष्ठ ३४० वि०, पृष्ठ १; ५२; १७६

विश्लेषण

इस प्रकार से प्राचीन समय से राज्य के सम्बन्ध में जिस अवधारणा का उद्गम और विकास हुआ, वह धीरे-धीरे एक एक ऐसे स्वल्प को प्राप्त हुई जो स्वल्प एक ऐसे भूभाग का अर्थ देने में सक्षम हुआ जिस भूभाग में अपनी स्वतन्त्र सत्ता निहित हो और जो परस्पर सहमति के आधार पर स्वीकृत समूह के रूप में अवस्थित हो।
राज्य एवं राष्ट्र

यद्यपि सामान्य भाषा और भाषा को लेकर कोशकार, विशेषतः प्राचीन कोशकार राष्ट्र के लिए राज्य या कि जनपद शब्द का प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं और उससे यह प्रतीत हो सकता है कि राष्ट्र का स्वल्प व्यापक न होकर संकुचित और राज्य की तरह एक छोटा रूप होता है किन्तु ऐसा विचार करना इसीलिए ठीक नहीं है क्योंकि राष्ट्र और राज्य में पर्याप्त अन्तर है। संस्कृत और हिन्दी के शब्दकोश, जिनके उद्धरण इसी शोध प्रबन्ध के पूर्व में दिए जा चुके हैं, राष्ट्र के लिए दिए जाने वाले पर्यायवाची शब्दों में एक साथ प्रजा, जाति, साम्राज्य आदि का प्रयोग करते हैं, पर बाद में इन पर्यायवाचीयों का भावार्थ बहुत बदल गया और राष्ट्र तथा राज्य में पर्याप्त अन्तर देखा जाने लगा।

यह अन्तर आधुनिक विचारकों के उस दृष्टिकोण से व्यक्त होकर आता है जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि इसका अर्थ एक ऐसी जाति अथवा जन्म से होता है जिसमें प्रजाति सम्बन्धी समानता पाई जाती है। इसीलिए राष्ट्र का अभिप्राय उस भाषाभूमि से लिया जाता है जिसमें कतिपय समानताओं से परस्पर आवृत्ति होने में अपने आपको सहज समझते हैं।¹

(- फ. स. अ. दूसरा अध्याय, पृ. 44 ; दृष्टव्य संसार संभा. , पृ. 6

इसके विपरीत राज्य का एक सीमित स्वल्प विचारक स्वीकार करते हैं और यह प्रतिपादित करते हैं कि जहाँ कुछ लोग निश्चित भूभाग पर निवास करते हुए एक सरकार के अधीन संगठित हों और उनकी यह सरकार आन्तरिक मामलों में अपनी सम्भूता प्रकट करती हो।¹ एक सम-सामयिक लेखक ने राष्ट्र और राज्य के अन्तर को रेखा-² ~~चिह्नित~~ करते हुए अपना यह मन्तव्य व्यक्त किया है कि राष्ट्र राजनैतिक सम्भूता प्राप्त करने की भावना का प्रतीक है और इस तरह यह एक भावना है जबकि राज्य एक संस्था। उनका यह भी मानना है कि राष्ट्र स्वयत्त मन्तव्य है जबकि राज्य सरकार द्वारा संचालित संगठन है। वे यहाँ तक निरूपित करते हैं कि राष्ट्र के लिए भूभाग परम आवश्यक है।³ इस रूप में राष्ट्र भाषात्मक सीमा है और राज्य उसका व्यवहारिक स्वल्प।

राजतन्त्र

----- तन्त्र शब्द का अर्थ दही-दही सीधे रूप में "शासन करना" किया गया है।⁴ इसमें जब राज शब्द मिलाकर "राजतन्त्र" कर देते हैं तो उसका सीधा सा अभिप्राय हो जाता है राजा का तन्त्र अथवा राजा का शासन।⁴ प्राचीन भारतीय समाज का यदि इस दृष्टि से अवलोकन किया जाए तो हम यह देखेंगे कि वैदिक और वेदोत्तर काल में एक प्रकार से इस देश में राजतन्त्र ही प्रतिष्ठित था। पर, यह राजतन्त्र ऐसा नहीं था कि राजा को सर्वतोभावेन सर्वोच्च प्राप्त था अथवा उसकी अयोग्यता या कि प्रशासन अक्षमता क्षम्य थी। तब जो राजा बनता था

1. पृष्ठ 110 सा०, पृष्ठ 7

2. सं० सा० रा० मा०, पृष्ठ 39-40

3. सं० श० को०, पृष्ठ 487; सं० हि० को०, पृष्ठ 420

4. सं० सा० रा० भा०, पृष्ठ 37

उसे अपने अनृत स्वभाव का परित्याग कर सत्य स्वभाव को प्राप्त करना होता था। यजुर्वेद में एक ऐसा ही मन्त्र है और जिसकी व्याख्या में भाष्यकार उड्डट ने लिखा है—“अहं यजमानो ऽ त्मादनुतान्मनुष्यजन्मन उद्गत्य सत्यं देवताशरीरम् उपैमि प्राप्नोमि।” एक अन्य स्थान पर यह प्रसंग आया है कि यज्ञवेदी पर बैठे हुए यजमान को पुरोहित ब्रह्मा, सविता, वसु, इन्द्र और रुद्र बना देता है। ऐसे सन्दर्भ में पुरोहित कहता है— हे राजन्! तू ब्रह्मा है, तू सविता है, तू वसु है, तू इन्द्र है, तू रुद्र है।²

इसी भाँति एक प्रसंग इस प्रकार का है जिसके अनुसार यह वर्णन आया है कि राज्याभिषेक होने के पहले तक प्रस्तापित राजा साधारण पुरुष ही होता है। प्रस्तापित राजा और अन्य लोगों में राजमद पाने के पूर्व कोई विशेष अन्तर नहीं होता। किन्तु राजमद पर समास्य हो जाने के बाद वही साधारण पुरुष देवत्व को प्राप्त कर लेता है तब वह यज्ञ में बैठा हुआ होता तथा बिष्णु दोनों का स्व एक साथ धारण कर लेता है।³

वैदिक सन्दर्भों में लोक कल्याण के लिए ब्रह्म और क्षत्र के महत्व की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। दोनों पारस्परिक सहयोग द्वारा मनुष्य एवं उसके समाज का कल्याण करने में सतत व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म समाज में सुख और शान्ति के लिए व्यवस्था प्रस्तुत करता था और क्षत्र उस समय उस व्यवस्था को कार्यरत में परिपूर्ण कर देने के लिए उत्तम होता था। यजुर्वेद एक ऐसा सूत्र देता है कि वह लोक पुण्यवान् है जहाँ ब्रह्म और क्षत्र में परस्पर सुभिति रहती है और दोनों परस्पर सहयोग से रहते हैं; एक दूसरे के पूरक बन कर विपरण करते हैं।⁴

1. वही 5/1

2. वही 28/10

3. शत ब्राह्मण 17/1/2/ 3

4. वही 25/20

पर ऐसा राजा न तो स्वेच्छापारी हो सकता था और न ही वह पूर्ण स्वतन्त्र था। उसकी नियुक्ति में जहाँ एक ओर ब्राह्मण का आशीर्वाद आधार होता था, वहीं दूसरी ओर उसकी नियुक्ति समिति से भी अनुमोदित होती थी। अथर्ववेद में एक प्रसङ्ग में यह कहा गया है कि समिति राजा की नियुक्ति करती है। इसी के साथ एक उपमा देते हुए वर्णन है कि सभी को कीम्यत कर देने वाले क्षत्रिय को मनुष्य उसी प्रकार अपना राजा बना लेते हैं जिस प्रकार तारागण यन्त्रमा को अपना राजा बनाते हैं।¹

इससे यह कहना संगत होता है कि क्षत्रिय को राजपद पर अभिषिक्त करने के बाद और उसके पास सभी अधिकार सुरक्षित होने पर भी तब ऐसा राजतन्त्र नहीं था, जो स्वेच्छापार की सीमा तक जा सकता हो अथवा जिसका उद्देश्य पूजानुरंजन के अतिरिक्त केवल स्थानुरंजन तक सीमित हो। ऐसा पूजानुरंजन और पूजा-वर्धन तब का राजतन्त्र प्रमुख रूप से दिखाई देता है।

वेदोत्तरकालीन समाज में जिस प्रकार का राजतन्त्र दिखाई देता है उसमें भी राजा के दिव्य गुणों और उसके द्वारा किए जाने वाले पूजानुरंजन के कार्यों को ही प्रमुखा प्रदान की गई है। राजा स्वतन्त्र आवरण करने के लिए निरंकुश न हो इस निमित्त स्मृतियाँ यह विधान करती हैं कि राजा कोई भी निर्णय करने के पूर्व मंत्रिपरिषद् के साथ विचार-विमर्श अवश्य कर लेवे। मनु इसलिए विधान करते हैं कि सभी कार्यों में उन मन्त्रियों के अभिप्राय को पृथक्-पृथक् जानकर जिसमें हित हो उस कार्य को करे।² अन्य स्मृतिकार भी इसी से मिलता जुलता अपना मन्त्रव्य प्रकट करते हैं।³

1. अ० वे० 3/88/6; 1/128/6

2. तेषां त्वं स्वमभिप्रायमुपहतम्य पृथक् पृथक्।

समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्विज्ञातमात्मनः॥ म० स्मृः पृ 251

3. या० स्मृ० 1/31।

अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य ने यह प्रतिपादित किया है कि अत्यावश्यक कार्य आ जाने पर राजा मन्त्रिमरिक्क का आयोजन कर उससे परामर्श अवश्य करे। उसमें से वह समर्थत तथा शीघ्र ही कार्य सिद्धि कर देने वाली राय के अनुसार कार्य सम्पादन करे।¹

और इस प्रकार का यह प्राचीन राजतन्त्र पाश्चात्य विचारकों के उस राजतन्त्र की समता में श्रेष्ठ कहा जा सकता है जहाँ प्लेटो और कन्सुलियस यह लिखते हैं कि जहाँ राजा सद्गुणी है, वहाँ कानून अनावश्यक हैं और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है, वहाँ कानून निरर्थक हैं।²

राजभक्ति तथा राष्ट्र भक्ति

राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति के सम्बन्ध में विचार करने के पूर्व यह विचार कर लेना संगत होगा कि प्राचीन समय में राजा किन निष्ठाओं से होकर पुजा का पालन करता था और राष्ट्र के प्रति उसका दृष्टिकोण किस प्रकार का होता था। यदि राजा स्व संघ न होकर राष्ट्र संघ होता है तो फिर प्रकारान्तर से यह भी कहना संगत हो सकता है कि राजभक्ति भी एक प्रकार से राष्ट्रभक्ति ही है, वर्यो कि राजा एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व न होकर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व बन जाता है।

1. आत्ययिके कार्ये मन्त्रिणी मन्त्रिमरिक्कं चाह्वय ब्रूयात्।

तत्र यद् भूयिष्ठाः कार्यसिद्धिकरं वा ब्रूयन्तत् पुर्यात्॥ कौ० अर्थ; पृ० 58

2. पृ० रा० वि०, पृ० 29, 30

प्राचीन समाज में जब राजा के नियुक्ति की जाती थी अथवा पुजा द्वारा उसे स्वीकार किया जाता था तब यह स्पष्ट कहा जाता था कि राजन्! ब्राह्मणों ने यह पृथ्वी तुझे भोग करने के लिए नहीं दी है। ब्राह्मण द्वारा प्रदत्त इस पृथ्वी की हिंसा न करना।¹ और इसी स्वभाव के कारण उसे पुजा कहा जाता था। यजुर्वेद में एक पुस्तक इस प्रकार का उद्धृत करना संभव होगा, जिसमें राज्याभिषेक के समय सक्त्र जनसमूह के सामने पुरोहित स्पष्ट रूप से यह उद्घोषित करता था कि तयो अभिषिक्त यह क्षत्रिय राजा पुजा का राजा हुआ।² इसी प्रकार से अथर्ववेद के एक पुस्तक में यह वर्णित करने का प्रयत्न हुआ है कि हे राजन्! सम्पूर्ण पुजा तेरी वामना करो। तू राष्ट्र से बही भ्रष्ट न हो।³ यजुर्वेद में ही एक स्थल पर इस प्रकार का सूक्त दिया गया है जिसके अनुसार यह व्यवस्था दी गई है कि राजन्! यह राष्ट्र तुझे दिया गया है। हम तुझे कृषि के लिए, सुख - समृद्धि आदि के लिए पुजा के पोषण के लिए और सार्वजनिक कल्याण के हेतु इस राज्य के राजपद के लिए अभिषिक्त कर रहे हैं। इसी भाँति यह भी कहा गया है कि हे अग्निस्व राजन्! तू हम पुजाओं के लिए मंगलकारी होकर इस राष्ट्र में रहने वाली पुजा का कल्याण करके अपने राजासन पर आसीन हो और इसके पश्चात् राजधर्म में रत हो।⁴

1. ओ ३० वे १/१८/५

2. वही ४०/७

3. वही १/८७/६

4. वही २२/७ ; १७/१२

यही नहीं राज्यासीन होने¹पश्चात् राजा भी अपनी सम्पूर्ण निष्ठा पुजा के प्रति रक्ता था। एक स्थान पर राजा इसी भाव से अभिभूत होकर कहता है कि यदि मैं तेरे [पुजा के प्रति] प्रति द्रोह करूँ तो जन्म से मृत्युकाल तक की अवधि में जो भी पुण्यकार्य मेरे द्वारा हुए हों, मेरा जीवन और मेरा स्वर्ग नष्ट हो जाय।² महाभारत के शान्ति पर्व में भी ऐसा ही कथम पृथु के द्वारा किया गया है कि मैं इस भूमि को ब्रह्म जानकर तदैव इसकी मन, वपन और कर्म से रक्षा करूँगा। दण्डनीति के अनुस्य जो कर्म बताय गए हैं निर्भय होकर उनका पालन करूँगा और कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं बूँगा।³

राजशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी राजा के लिए ऐसे आदर्श जीवन का विधान बताया गया है, जिसमें वह बलवान, धार्मिक, सत्यवादी, कृतज्ञ, उच्चादर्शवृत्त, उत्साही, शीघ्र कार्य करने वाला, दृढ़निश्चयी, विद्याव्यस्तनी हो। इसके अतिरिक्त उसकी बुद्धि शास्त्र सुनने के लिए उत्कीर्णता हो और तर्क-वितर्क के द्वारा तत्त्व का ज्ञान करने में निपुण हो।⁴ कौटिल्य वस्तुतः राजा को स्वतन्त्र स्व से तो कुछ मानते ही नहीं है। वह तो पुजा के अभीष्ट की व्यवस्था करने वाला एक व्यवस्थापक मात्र है। पुजा के कुशल-क्षेम के लिए किन बातों और विन-विन साधनों की आवश्यकता है, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राजा के ऊपर है।⁴

1. यां च रातिं जायेऽहं यां च पेतारिस्म तदुभयमन्तरेणेष्टापुर्तलोकं

सुवृत्तमायुः पुजां वृजीथा यदि दुह्यासीमिति। रे० ब्रा० 15/4/8

2. वही 106-7/59

3. वही, पृ० 23-24

4. पेजासुखे सुखं राज्ञः पुजानां च हिते हितम्।

नात्मीयं हितं राज्ञः पुजानांतु प्रिये हितम्।। वही, पृ० 77

इस प्रकार से इस अनुशीलन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि पृथिवी और पृजा जो किसी भी राष्ट्र के प्रतीक कहे जा सकते हैं, जब तक राजा के लिए ध्येय और वरेण्य रहते हैं तब तक राजा को राष्ट्र के तत्त्वों में समाहित कर लेना संभव कहा जा सकता है। इस रूप में हम तद्-तद् आचार्यों के उस प्रतिपादन को भी स्मरण कर सकते हैं जिसमें राष्ट्र की प्रकृतियों अथवा अङ्गों के रूप में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र को गिनाया गया है।¹ ये सभी मिल कर ही एक प्रकार से राष्ट्र के प्रतिबोधक हो सकते हैं और इनमें स्वामी के रूप में जब राजा की गणना है, तो फिर राजा भी राष्ट्र का प्रतिनिधि अथवा अंग माना ही जा सकता है।

और इस क्रम में जब हम देखते हैं तो हमें वैदिक और वेदोत्तर साहित्य के अनेक ग्रन्थों में यह दृष्टिगत होता है जिसके माध्यम से यह कहा जाता है कि राजा का द्रोह श्रेयस्कर नहीं है। यजुर्वेद साहित्य में एक स्थान पर यह वर्णन आया है कि हे शत्रु पिबेता राजन्। हम लोग तेरे विरुद्ध आचरण न करें। हम लोगों में जो अन्यथाचरण करने वाले हैं, हम उन्हें नष्ट कर रहे हैं।² एक अन्य सन्दर्भ में इसी तरह के भाव वाले मन्त्र का यह अभिप्राय है कि राजन्। तू क्षत्रवत् का आधार है। इसलिए किसी को भी तेरी हिंसा नहीं करनी चाहिए।³

1. कौटिल्य, पृष्ठ 535

2. वही, 22/10

3. वही, 1/20

विश्लेषण:-

हम किसी न किसी रूप में यह कह सकते हैं कि राजा का विरोध न करने का संकेत ही यह प्रकट करता है कि राजा के प्रति निष्ठा रखी जाए और इस निष्ठा को ही राजभक्ति समझ लिया जाए। जब ^{राजा} राष्ट्र का एक अङ्ग है और उसके प्रति भावितभाव का संकेत किया जाता है तो उसी माध्यम से यह भी अनुभव किया जा सकता है कि एक प्रकार से यह राष्ट्रभक्ति भी कही जा सकती है। हाँ, यह अवश्य ध्यान में रखना होगा कि किसी भी प्रकार की राजभक्ति तभी तक राष्ट्रभक्ति है जब तक राजा के जीवन का उद्देश्य पुनानुरंजन और राष्ट्रीय विकास का ध्येय वर्तमान है। सम्भवतः इसी विचार धारा के अनुस्यू हम बृहत् हिन्दी कोश और मानक हिन्दी कोशों के उन सन्दर्भों को ले सकते हैं जिनसे यह संकेतित किया गया है कि राजभक्ति का अर्थ केवल किसी राजा विशेष की भक्ति मात्र नहीं है अपितु वह न केवल अपने राजा के प्रति बल्कि उसके राज्य और अपने देश के प्रति भी सेवा, निष्ठा तथा प्रेम का भाव होना चाहिए।¹ और इस तरह से राजभक्ति को राष्ट्रभक्ति के साथ किसी न किसी रूप में संयुक्त कर उपयुक्त प्रतीत होता है।

राष्ट्रीयभाव तथा पुराणकार

संस्कृत साहित्य के पारम्परिक काल में वैदिक वाङ्मय का अत्यधिक महत्व निरूपित किया जाता है। इस महत्व को सभी लोग प्रायः इस हेतु से स्वीकार करते हैं क्योंकि इस साहित्य को इस देश की वैचारिक परम्परा का आदि स्रोत जाना जाता है। धर्म, दर्शन, नीति, आधार, व्यवहार, राजा, पृजा, राज्य और राष्ट्र आदि बाहे जो विषय हों, सभी के सन्दर्भ तथा अन्य सन्दर्भ में भी, जो वेद साहित्य में कहा गया है, वह हमारी बाद की परम्परा के साथ-साथ प्रामाणिक रहा है। और आज भी वह प्रामाणिक है।

और इसी तरह जैसे वैदिक साहित्य ने हमारे जीवन और जगत के सभी विषयों का स्पर्श किया है तथा उनका वर्णन किया है, उसी तरह से हमारी पौराणिक परम्परा भी हमारे लिए परेण्य और गृहण करने योग्य है, विशेषकर जब यह कहा जाता है कि इतिहास भूत पुराणों से वैदिक उपवृद्धन किया जाता है तब तो पुराणों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पुराणों ने जिस प्रकार से भारतीय विधाओं और परम्पराओं के साथ ज्ञान को सुरक्षित रखा है, उससे पुराणों को विश्वकोष के रूप में कहा जाता है, भारतीय समाज, विशेषकर ईसावीय की पारम्परिक प्रतापदी से लेकर आज तक के काल में पुराण सम्मत धार्मिक मान्यताओं से अनुप्राणित रहा है, इससे पौराणिक साहित्य और इस साहित्य में अन्तर्निहित मूल्यों स्वयम् मान्यताओं का बोध होता है।

इन विषयों के साथ-साथ पुराणों में राब्द की व्यापक और विस्तृत भावभूमि के रूप में इसकी भौगोलिक सीमाओं का वर्णन किया गया है, उसके प्रति माननीयकरण का स्वल्प, भारत की प्राकृतिक सम्पदा पर्वतों, वनों, सीताओं आदि का वर्णन किया गया है, जैसे कि पुराणकार जम्बूद्वीप के वर्णन में स्पष्टतः अपनी भूमि का वर्णन आदर और प्रेमभाव के साथ करता है।¹

भारतभूमि के वर्णन के साथ-साथ वे पर्वतों तथा नदियों का वर्णन करते हैं। तो उनका मन अत्यधिक रमता है। इस मन-रमण से यह प्रतीति होती है कि पुराणकारों के मन में उनके प्रति कैसा अनुठा आकर्षण है। उनके द्वारा वर्णित उन वनों की शोभा देखते ही बनती है, अनुभव करते ही बनती है जिनमें भाँति-भाँति के पक्ष उन्मत्त रहते हैं तथा उन पक्षों पर कतरव करने वाले पक्षियों का वर्णन देखने को मिलता है। पर्वत, नदियों और सरोवरों के पास, उनकी उपत्यकाओं में जो वन हैं उनमें कहीं-कहीं देव, दानव, यक्ष, गन्धर्व आदि विचरण कर रहे हैं और कहीं-कहीं सिद्ध तथा अमृतप्राप्त भ्रमण कर रही हैं।²

1. अणुव्य मनुजादीनां धर्मास्तु क्षमादायरा ये वसन्ति महीपृष्ठे नरा द्वीपेषु सप्ताङ्गु।
 योजनानां प्रमाणेन प-मास्तकोटिराकृता। जलोपरि महीयं हि नीरिवास्ते सारिज्जले।।
 तस्योपरि च देवेशो ब्रह्मा शैलेन्दुमुत्तमम्।.....।।
 वर्णिकाकारमद्युष्यं स्थापयामास तत्तमः। स चेमां निर्ममे पुण्यां प्रजां देवचतुर्दिशम्।।
 स्थानानि द्वीपसङ्घानि कृतवांश्च प्रजापतिः। तत्र मध्ये च कृतवा-जम्बूद्वीपमिति श्रुतम्।।
 तत्सङ्घं योजनानां च प्रमाणेन निगच्छते। ततो जलनिधिः क्षारो बाह्यतो द्विगुणः स्थितः।।
 वामो पृष्ठ, पृष्ठ 23
 2. देवदानवगन्धर्वयक्षराक्षसन्निः। सिद्धाप्सरोगणैश्चैव सेवितानि ततस्ततः।

मनोहराणि वटपारि देवाकीडनकान्यथा। चतुर्दिशमुदाराणि नाम्ना श्रुत तानि मे।

इतना ही नहीं, पुराणकार राष्ट्र के निवासीजनों के संस्कारों और आचरणों पर भी अपना मन्तव्य समय-समय पर प्रकट करते हैं। उनका अभिप्राय यह है कि राष्ट्र का राष्ट्रिक इस प्रकार के निष्ठावाले जीवन से जीवित रहे जिससे वह पूर्ण और सार्वत्रिक मनुष्य बनने के साथ-साथ अपने राष्ट्र के प्रति सार्वत्रिक निष्ठा रख सके। एक पुराण में इसी दृष्टि से मनुष्य के लिए शीघ्र तथा आधार का विधान बताते हुए किस प्रकार का आचरण शिष्य को करना चाहिए और अपने गुरु के प्रति किस प्रकार के विनम्र भावों से अभिभूत होना चाहिए, इसका वर्णन किया गया है।¹

इसी प्रकार से हम वैदिक परम्परा से लेकर पुराण परम्परा तक यह एक सुखदायी स्थिति देखी है जिसके अनुसार हमारे प्राचीन ऋषि केवल अपने राष्ट्र अथवा किसी विशेष राष्ट्र की मंगल कामना न करके पूरे विश्व की या कि सम्पूर्ण परापर की मंगलकामना में निरत दिखाई देते हैं, इसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए वेद कहता है कि हम सभी-सभी के लिए अपने-अपने कानों से मह-सुवाणी सुनें, अपने-अपने नेत्रों से मह-लकारक दृश्यों का अवलोकन करें। यह सभी के लिए समान स्व से होवे।² पुराण भी वेद की इसी अवधारणा को यथावत स्वीकार करते हैं और सम्पूर्ण मानव मात्र के लिए यह कामना करते हैं कि सभी निरोग रहें, कोई भी दुखी न होवे।³ और इस प्रकार से राष्ट्र तथा राष्ट्रिय अङ्गों के प्रति पुराणों का अभिप्राय हम देख सकते हैं तथा यह कह सकते हैं कि पुराणों में राष्ट्रियभाव का प्रत्यक्ष पर्याप्त स्व से हुआ है।

1. एवं दण्डादिभिर्मुक्तः शीघ्राचार समन्वितः। आहूतोऽध्ययनं कुर्यात् वीक्षमाणो गुरोर्मुखम्।।

नित्यमुद्धृतपाणिः स्यात्तन्व्याचार समन्वितः। आस्तामिति वोक्तः तन्वासी-
ताभिमुखं गुरोः।।

पुण्य-जीत सदा वाचं मधुरां हितभाषिणीम्। गन्धमात्यं रसं भव्यं शुभं प्राणिपितृजनम्।।

कू० पु०, पृ० 107-108

2. यजु० सं० 25/21

3. भा० पु० वे० 3/2/35/14

पुराणों में राष्ट्र तथा राष्ट्रियता के पारम्परिक तत्व

पुराण इस देश की एक ऐसी धरोहर हैं जिनसे यहाँ का समाज लौकिक एवं पारलौकिक जीवन दर्शन का आलोक प्राप्त करता रहा है और अभी भी किसी न किसी रूप में यह समाज इनसे अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा है। इन पुराणों को एक प्रकार से वेदों का सरलीकृत रूप कहा जा सकता है अथवा यह कहा जा सकता है कि वेदों के दुष्क और अगम्य विषयों को पुराणों ने अत्यधिक सरल भाषा में प्रस्तुत करके तार्कजनीन कर दिया। भारतीय ज्ञात्रों में ज्ञान, भक्ति और त्याग का जो वैशिष्ट्य यत्र-तत्र दिखाई देता है, पुराणकारों ने विविध हृदयाकर्षक कथाओं के माध्यम से उसे सर्वसुलभ करा दिया है। यदि हमें आज भी अपने भारतीय भूगोल का प्राचीनतम रूप जानना है और भारतवर्ष की अखण्ड सीमाओं का मूल्यांकन करना है तो पुराणों से बढ़कर और कोई भी आकर ग्रन्थ नहीं हो सकती हैं। पुराण सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारधाराओं के भी ऐसे अक्षय भण्डार हैं जिनका अविशेष कोश आज भी हमें सर्वत्र प्राप्त है। ये पुराण ऐसे हैं जिनमें भारत और भारतीयता के विचार सुदृढ़ ढंग से पिरोए गए हैं। यद्यपि इन पुराणों की कथाएँ और इनकी शैली कहीं-कहीं अतिरंजनापूर्ण है और इसीलिए कुछ लोग इनके वर्णनों को या तो अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं या फिर अविश्वसनीय कहकर इसकी उपेक्षा करते हैं। किन्तु यह दृष्टिकोण इसीलिए ठीक नहीं है क्योंकि पुराणों में वाक्यात्मक दृष्टि होने के कारण यह तो हो सकता है कि इनमें कहीं-कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया हो किन्तु वह सभी वा सभी वर्णन अतिरंजित या कि उपेक्षणीय है-

ऐसा कहना अथवा समझना किसी भी तरह संगत नहीं है। आर्यावर्त, अथवा भारत-वर्ष की प्रतिष्ठा, रक्षा, सुरक्षा ज्ञातीना और समृद्धि का जो स्वल्प इन पुराणों से प्रतिष्ठापित हुआ है और इस सन्दर्भ में इन पुराणों ने जिस प्रकार की जन चेतना को जागृत किया है उससे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान के प्रकाश की आभा पूरे भूमण्डल में फैली है और उस आभा से यह देश महिमा बहिस्त होकर विश्वगुरु कहलाने का अधिकारी हो सका है। सत्य, असत्य, कार्य, अकार्य, विचार्य, अविचार्य, ज्ञान और विज्ञान बाहे जिस बात की भावभूमि हो, पुराणों ने एक विशेष प्रकार की दृष्टि के द्वारा कदा-कदा से इस देश को दृष्टि प्रदान की है। इनकी इसी दृष्टि से यहाँ के सत्यवादी, यहाँ के कार्यवादी, यहाँ के ज्ञानवादियों ने अपनी सत्यदृष्टि को कार्यदृष्टि को, ज्ञानदृष्टि को प्रचारित-प्रसारित किया और इस भारतभूमि के गौरव को अभिवर्धित किया है।

पुराणों की इन विशेषताओं के साथ-साथ इनमें राष्ट्र और राष्ट्रियता के स्वल्प तथा राष्ट्रभावना की ऊँचा का अनुभव नैसर्गिक रूप से किया जा सकता है। पुराणकारों के मन में इस राष्ट्र के प्रति एक भावभूमि है और इसी भावभूमि से बंधकर इनमें राष्ट्र की एक विशिष्ट पहचानना की गई है जिसके अनुसार कहा गया है कि यह भारतभूमि धन्य है। इसकी पुंशता के गति देवगण भी गाते हैं। यह भारतभूमि स्वर्ग और अवर्ग को देने की परम हेतु है।¹

1. गायत्री देवाः विह गीतमानि, धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे।

स्वर्गापि वर्गास्तद हेतुर्भूमेः ॥ गायत्री मूयः पुरुषाः मनुष्याः ॥

पुराणकार अपनी भारतभूमि के प्रति इस उच्च मनोभाव को विविध तरह से व्यक्त करते हैं। वे इस धरती की सीमा का निर्धारण करते हुए यहाँ के विषाल समुद्रों की अपरिमित परिधि का वर्णन करते हैं। उसमें प्राप्त होने^{वाली} अनन्त कीटिक सम्पत्ति का विवरण देते हैं। रत्नाकर की रत्न-भाण्डार अमृत्य धरोहर का वर्णन करते हैं, समुद्र की विषालता और इस भूमि के सीमाद्वन्द्व की उसकी क्षमता का विस्तार से वर्णन करते हैं। इसी तरह से नदियों, पर्वतों, चन्द्र-सूर्यादि ग्रहों, मन्वत्तारों, देवों, दैत्यों, और विषाल भूमि का वर्णन है। भविष्य पुराण में जब ब्रह्माण्ड का वर्णन किया जाता है तो कहा गया है कि महद् आदि विशेषान्त वाला, वैस्पत्य के सहित, पाँच प्रमाणवाला तथा षट्कष पुरुष से अधीष्ट यह जगत् है, जल की मूर्ति वाला भगवान् विष्णु समस्त स्थावर और जंगम जगत् में सृष्टि के निमित्त दो भागों में विभक्त हो गया। उसका एक भाग भू कपाल था और दूसरा भाग नम था। उसका उत्तर पश्चिम हो गया और वही पर्वत कहा गया। इस तरह पचास छोड़ गुणित योजना की महत्ता से सात द्वीप और सात समुद्र वाली भूमि का प्रमाण कहा गया है।²

पुराणकारों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति इतना अधिक राष्ट्रियभाव दृढ़भूत है कि वे अपनी इस धरती की शुभाकांक्षा के साथ-साथ यहाँ के सभी प्राणियों, जीव जन्तुओं, नदी-नगरों के प्रति अपनी शुभाकांक्षा व्यक्त करते हैं। महाभ्युराण में हम ऐसा सन्दर्भ देखते हैं जिसमें यह कामना की गई है कि इस भारतभूमि के लिए वल्यना की गई है कि यह भूमि प्रतिष्ठित हो,

यहाँ के राजा बलवान हों और इस भूमि के रक्षण में सभी भाँति से समर्थ हों, यहाँ की गर्मिरी मछलियाँ और बृद्ध श्रेष्ठ स्वास्थ्य से युक्त हों तथा गोधन के लिए पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हों तथा गोसँ अत्यधिक दुग्ध देने वाली हों। अच्छी और समय पर वृष्टि हों तथा राष्ट्र में अन्न की बहुलता से सुभिन्न रहे। यह हमारा राष्ट्र नित्य अभिवर्द्धित होता रहे। और इसमें निरन्तर शान्ति बनी रहे। देवता, ब्राह्मण, भक्त और कन्यायें, पशु तथा सर्वभूतों के लिए निरन्तर शान्ति रहे।¹

विश्लेषण

इस प्रकार से पुराणकार राष्ट्र और राष्ट्रियभाव के प्रति न केवल समर्पित दिखते हैं वे निरन्तर राष्ट्रीय तत्वों के सबल और सम्पन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। पुराणकारों के मन में अपनी इस भूमि के प्रति न केवल श्रद्धा मात्र है वरन् इसकी विधाता, इसकी श्रेष्ठता के लिए उनके मन में अप्रतिम निष्ठा का भाव भी है। वे इस भूमि के नदी, पर्वतों, नदियों, ग्रामों, नगरों, धार्मिक विषयों, मनुष्य के व्यवहारों और यहाँ के जीवन दर्शन के प्रति इसीलिए विचिन्त हैं कि यह राष्ट्र सबल और समृद्ध हो तथा यहाँ की राष्ट्रियभावना सुदृढ़ हो।

1. प्रसीद स्वस्थ राष्ट्रस्य राज्ञः सर्वतलस्य च।

गर्भीणीनां च वृद्धानां वीरिणां च गवां तथा॥

ब्राह्मणानां च तततं शान्तिं दूरं पुमं दूरं।

अन्नं दूरं सुवृष्टिं च सुभिन्नमयं तथा।

राष्ट्रं पुण्यं विभी शान्तिर्भवतु नित्यतः॥

देवानां ब्राह्मणानां च भक्तानां कन्यकासु च ।

पशूनां सर्वभूतानां शान्तिर्भवतु नित्यतः॥

वही 192/4-12

द्वितीय अध्याय

(वैदिक वाङ्मय में राष्ट्र और राष्ट्रिय भाव का प्रारम्भिक स्वरूप)

द्वितीय अध्याय

[वेदिक वाङ्मय में राष्ट्र और राष्ट्रियभाव का प्रारम्भिक स्वरूप]

वेद वाङ्मय, वेद वाङ्मय में राष्ट्र की परिकल्पना, पिप्रलेष्म, वेदों में राष्ट्रियभाव, राष्ट्रियभाव की प्रतीक मातृभूमि, पर्वतों तथा नदियों के प्रति सहनीयभाव, गृहों, ग्रामों तथा जनपदों के प्रति आदरभाव, गोदंश के प्रति सहनीयभाव, राजा, राष्ट्र और राष्ट्रियभाव, भारती एवं भारतीयता, राष्ट्रिय सत्ता के भाव, स्व मंगल तथा तद्विमंगल की भावना, निष्कर्ष ।

-: तृतीय अध्याय :-

[वेदिक वाङ्-मय में राष्ट्र और राष्ट्रीयभाव का प्रारम्भिक स्वरूप]

वेदवाङ्-मय
=====

आर्यों के साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन और परम्परा के सूत्र वेदिक वाङ्-मय में ही प्राप्त किये जा सकते हैं। इस सन्दर्भ में भारत की बाढ़े भाषा हो, रसा, सभ्यता हो अथवा अन्य कोई परम्परा हो, यदि हमें उसके प्रारम्भिक विकास से लेकर अधुनातन समय के स्वरूप को जानने की इच्छा होगी, तो निश्चित ही वेदों का आश्रय लेना होगा। यह स्थिति केवल विद्वान और विचारवान् के लिए ही नहीं अपितु कोई भी भारतीय विषय के विषयी भी स्थान में हो, जब भी उसे अपनी प्राचीन भारतीय निर्मातृ की आवश्यकता होगी, वह वेदों का आश्रय लेगा और उसे ही प्रामाणिक मानकर अपना मार्ग निश्चित करेगा। यदि यह कहा जाए कि प्राचीन समय से ही इस भूमि पर अनेक प्रकार की विचारधाराएँ प्रचलित थीं और ऐसे में विविध विचार धाराओं के लोगों ने किस प्रकार से वेद विहित परम्परा को अपने विचारों का आधार माना तो यही कहा जा सकता है कि विविध मत-मतान्तरों के होते हुए भी अधिकतर जनों ने वेद को अपना प्रामाण्य माना और जिन्होंने वेदों का निरादर किया या खंडन किया वे इस देश में प्रतिष्ठित नहीं हो पाए; फिर बाढ़े वे बायबिल रहे हों, बौद्ध रहे हों या कि जैन मतवाचकम्पी।

विद् जाने, विद् सत्तायाम्, विद् विचारणे, विद् लामे आदि वाचुओं से करण और अधिकरण में "हस्तय"। सूत्र से धम् प्रत्यय होकर वेद शब्द निष्पन्न होता है। दयानन्द सरस्वती जी ने "विद्मन्त जानीन्त विद्मन्त भवन्त विद्मन्त अथवा विद्मन्त लान्ते विन्दीन्त विवासीन्त तर्हि मनुष्याः तर्हिः सत्यविचारैरेषु

वा विद्वान्मय भवति ते वेदाः"- इस प्रकार की व्युत्पत्ति वेद शब्द की है।¹ इससे यह स्पष्ट होता है कि वेद का अर्थ जहाँ ज्ञान होता है, वहीं पर वह तत्ता विचार, लाभ आदि के रूप में भी अपनी मूल धातु के प्रयोग से सम्झा जा सकता है।

वेद वाद्-मय से कितने साहित्य का उपलक्षण किया जाय इसके विषय में भी अनेक स्थानों पर विचार किया गया है। जैसे-"मंत्रं ब्राह्मणं वेद इत्यादि" कहकर बोधायन गृह्यसूत्र में मन्त्र अर्थात् संहिता तथा ब्राह्मण भागको वेद कहा गया है।² इसी तरह से-"मन्त्र ब्राह्मणयोर्वेद शब्दः" कहकर एक अन्य स्थान में भी संहिता और ब्राह्मण को ही वेद कहा गया है।³ और इस प्रकार से यह वेद - वाद्-मय प्राचीनतम् है और हमारे परम प्रामाण्य के साथ-साथ किसी भी विषय के आदि के स्त्रोत को जानने के लिए महत्वपूर्ण भी है।

वेदवाद्-मय में राष्ट्र की परिकल्पना:

वेद वाद्-मय में यद्यपि राष्ट्र के क्रमवद् स्वस्य का लक्षण पाहे न देखा जा सके किन्तु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी भावना व्यक्त करने वाले साहित्य के रूप में वेद वाद्-मय का कोई प्रतिरूप साहित्य नहीं है। इसलिए जब वहाँ पर सृष्टि के प्रारम्भ की कल्पना की जाती है, तो यह कहा गया है कि सूर्य जो हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुआ और वह सत्, पितृ, सुखात्मक रूप सृष्टि का आदिभूत है। अथवा विषय के उत्पत्तिकर्ता प्रजापति पिता बहे गए हैं। उसकी सत् सृष्टि और असत् से भिन्नता की दृष्टि है।⁴ इस रूप में सृष्टि का आदि रूप सत् रूप है जो राष्ट्र

1. दृष्टव्यः वे०सा०सं००५०, पृ०३

2. वही 2/6/3

3. कौ०मु०३/१२/२३

4. ब्रह्मण्यज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् पितृमिताः सुखी येन आवः।

सबुधन्या उपमा अस्य विष्णुः सतत्रय योनिमस्तत्रय विष्णुः॥ अथर्व०१०, पृ०१२९

का मूल आधार है। इसी प्रकार से इसी वेद में अदिती जिसे पृथिवी के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किया गया है, उसे हम एक राष्ट्र के अंग के रूप में देख सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि अदिती ही माता है, अदिती ही पिता है, अदिती ही विश्वदेवता है। इस जगत में जो हो रहा है, वह अदिती है, जो होगा वह अदिती है। अच्छी तरह से रक्षा करने वाली, सुख देने वाली, सुख रखने वाली, वेद रक्षित सुदृढ़ नौका की भाँति बढ़कर हम उसकी शरण में जाते हैं। अन्न की प्राप्ति के लिए हम उसका गुण गान करते हैं।¹ इसी प्रकार से एक स्थान पर यह आकांक्षा व्यक्त की गई है कि मेरे हाथ में हे देव! ऐसी मणि बाँटें जो राष्ट्र के रक्षण में हमारी सामर्थ्य बढ़ाए और जो हमारे सयन्त्र [शत्रु हैं] हैं उनसे रक्षण हो सके। इस भाँति हमारा राष्ट्र रक्षित हो।² और ऐसा ही एक भाव है और है, जो यह कहता है कि हमारे राष्ट्र में धन हो और उससे यह शक्ति तथा सामर्थ्य से युक्त हो।³

वेद साहित्य अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है जिनसे यह प्रतीत होता है कि वैदिक शीर्षों के मन में राष्ट्र की सम्पूर्ण उत्पत्ति अपनी सम्पूर्णता के साथ विद्यमान थी। इसी कारण से उनकी कोई प्रार्थना और कोई भी क्रिया ऐसी नहीं थी जिसमें वे राष्ट्र की अभिवृद्धि और सर्वसम्पन्नता के लिए लक्ष्य न रखते हों

1. सुत्रामात्रं पृथिवीं धामनेहसं सुशमणिमिदितिं सुप्रणीतम् ।

देवीं नावं स्वरिश्रामनागतो अरवावन्ती मा सहेमा स्वस्तये ॥ यही, पृ० 354

2. अभिवर्ततो अभिवः समस्तक्षयणो मणिः ।

राष्ट्राय मह्यं वध्यतां समन्त्रैः पराभुवे ॥ यही, पृ० 36

3. अस्मे क्षमनी योमायास्मे धारयतं रयिम ।

हमं राष्ट्रस्याभीर्षे वृष्टं पुन उत्तरम् ॥ यही, पृ० 289

वेद यह क्रियाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं और स्थान-स्थान पर यह निरूपित करते हैं कि वैदिक ऋषि भिन्न-भिन्न देवताओं को आहुति देते हुए जहाँ अपनी वैयक्तिक इच्छायें और कामनायें पूरी करते थे वहीं वे राष्ट्र की समृद्धि और शुभाकांक्षा के लिए भी अपनी आहुतियाँ देकर प्रार्थनाएँ करते थे। ऐसी ही भावना का दर्शन हमें एक स्थान पर इस रूप में दिखाई देता है जहाँ अग्नि में द्रव्य सामग्री देते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमारे राष्ट्र को बलवान और सामर्थ्यवान बनाने के लिए सभी सामग्रियाँ दो।¹

जब ऋषि राष्ट्र की स्थिरता, राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्र की परिकल्पना में रत थे तब वे राष्ट्र नायक के रूप में जिस राजा का अभिषेक करते थे अथवा उसे राज्याधिकारी बनाते थे, तो उससे भी यही अपेक्षा करते थे कि वे दृढ़ रहकर अपनी दृढ़ता से राष्ट्र की रक्षा करें और जिस प्रजा पर शासन करने का उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ है, उस प्रजा की श्रद्धा और विश्वास प्राप्त करें।² बिना दृढ़ता से राज्य की रक्षा किये कोई भी प्रजा की श्रद्धा और उसका विश्वास नहीं प्राप्त कर सकता है।

राष्ट्र की स्पष्ट और यथार्थ-निरूपण दृष्टि को यदि हम अधर्ववेद में देखें तो इस राष्ट्र के विस्तार को और इसके सम्पन्न भूभाग को इस रूप में देख सकते हैं जिसमें ऋषि वर्णन करता है कि जिस पृथिवी में अनेक सागर और नदियाँ हैं,

1. सूर्यत्वयस त्वं राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा।

सूर्यत्वयस त्वं राष्ट्रदा राष्ट्रमुष्मे दत्त ॥ यजु० सं० १०/१४

2. अ० वे० १०/१७३

जिस पृथिवी में प्राणियों के लिए अन्नादि पक्ष प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, और जहाँ पर कृषि करने के लिए वृक्ष हैं। जिस पृथिवी पर जड़ और चेतन रूप समस्त प्राणियों का समूह आनन्दित होता है, वह मातृ-भूमि हमारे लिए पूर्व की ही भाँति भोज्य पदार्थ या भोग्य पदार्थ उपलब्ध कराए।¹ अर्थात् इस भूमि के समस्त प्राणियों को अपने-अपने लिए भोज्य-सामग्री उपलब्ध हो। इसी प्रकार से वहाँ पर यह भी कहा गया है कि जिस पृथिवी के चारों ओर चार दिशाएँ हैं, जिस पृथिवी पर धन-धान्यादि उपलब्ध हैं और कृषि करने वाले किसान हैं, जो जड़-चेतन का भरण-पोषण करती है, वह पृथिवी हमें जो इत्यादि पशुधन तथा अन्नादि सामग्री उपलब्ध कराये और इसी क्रम में वहाँ इन सब के साथ उत्तम राष्ट्र के धारण करने की प्रार्थना भी शीघ्र ने की है।²

ऋग्वेद में भी यह अनेकजः देखा जा सकता है कि राष्ट्र की स्थिरता धनता और अविपन्नता के लिए शीघ्र बार-बार प्रार्थना करते हैं और दृष्टि से वे राष्ट्र का एक स्थिर स्वरूप प्रदान करते हैं। एक सन्दर्भ ऐसा है जहाँ शीघ्र यह चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र धुव, नित्य, अविपन्न हो। वहाँ के राजा वसु जो राज्यवर्ता हैं, धुव और अविपन्न हों। क्वादिगुण से सुवर्ण वृक्षों की धुव हों।³ और इसलिये वे शीघ्र अपने राष्ट्र की परिवर्तना के साथ-साथ सर्वदा यह अपेक्षा करते हैं कि यह राष्ट्र तदा अस्त्यतः अर्थात् शत्रु-रहित होवे। शत्रु इसे बाधित न करें।⁴

1. यस्यां समुद्र उत तिन्युराधो यस्यामन्नं वृष्टयः संभूयुः।

यस्यामिदं जिन्यति प्राणदेज् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु।। अथर्व॥ वि० ॥ पु० 634

2. यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं वृष्टयः संभूयुः।

या विभर्ति बहुधा प्राणदेज् सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्नेदधातु ।।

सा नो भूमिस्तुर्वपि बलं राष्ट्रे न दधातु तमे।। पृ०, पु० 334-336

3. आ त्वाहा र्भन्तरेधि धुवस्तष्ठा विवायानिः। विनास्तवा सर्वा वाँछन्तु मातवद् राष्ट्रमीधुम्नम् ।। श० सं० ॥ मि० ॥, पु० 497- 98

4. अस्त्यतः सत्यतः कामि राष्ट्रो विनासहिः।

यथाहमेवं भूतानां विराजानि जनस्य च।। पृ०-पु० 499

विश्लेषण :

इस प्रकार से यह तो नहीं कहा जा सकता है कि वेदों में राष्ट्र के स्वल्प को अध्या राष्ट्र की परिकल्पना को कोई नियमित व्यवस्था एवं विचार के अनुसार रूप दिया गया है अध्या उसकी कोई व्यवस्थित परिभाषा दी गई है किन्तु अनेकानुः राष्ट्र के सम्बंध में कल्पना की गई है उससे एक निश्चित भू-भाग का स्वल्प उभर कर सामने आता है और वह राष्ट्र ऐसा है जिसमें सभी प्रकार की सम्पन्नता की परिकल्पना की गई है। अन्न, जल, वायु, पशुधन, राज्य, राजा और प्रजा जिसमें श्रेष्ठ और सम्पन्न हैं तथा जो सभी भाँति अविचल, स्थिर और दृष्ट हैं- ऐसा राष्ट्र निरूपित है। वेद द्वारा दिये गये तर्कित मंत्रों में अदिति के रूप में जिस पृथिवी की कल्पना है, वह मातृरूप में प्रतिष्ठित है और वह एक प्रकार से श्रेष्ठ राष्ट्र की प्रमुख अंग हैं। पृथिवी के रूप में अध्या अदिति के रूप में जिस भूमि का बार-बार स्तवन वेदों में होता है, वह राष्ट्र का प्रारम्भिक स्वल्प है और बाद में उसी के लिए अन्य सभी श्रेष्ठताएँ चाही गई हैं।

वेदों में राष्ट्रीय भावः

वेद जहाँ भारतीय भूमि के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं, वही इन ग्रन्थों में मानवीय विचार श्रेष्ठता के ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे श्रद्धाओं के श्रेष्ठ और विशिष्ट व्यवहार का परिज्ञान भी होता है। इन ग्रंथों में अपने राष्ट्र और राष्ट्रीय विचार के तो ऐसे तत्व दिग्विहारे देते हैं जिनकी उपलब्धि इस प्रकार से सम्भवतः ही अन्य वही होती है। जहाँ तक राष्ट्रीय भाव के सम्बंध में विचारों का प्रश्न है, वहाँ सर्वप्रथम तो हम वही देखते हैं कि वेद अपनी इस धरती के प्रति एक एक ऐसे भाव का सुजन करते हैं जिस भाव से हम इस धरती को माता और स्वयम् तो इसका पुत्र मानकर एक विशिष्ट भाव से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार के भाव से जुड़कर श्रद्धा उत्पन्न करते हैं कि वायु हमारे लिए सुख देने वाली औषधि प्राप्त

करावे। माता हमारी पृथ्वी है और पिता आकाश है, वे हमारे लिए रोग-
रहित करने के लिए औषधीय होंगे।¹ इस वर्णन में हम यह स्पष्ट रूप से देख सकते
हैं कि माता के रूप में पृथ्वी का और पिता के रूप में आकाश को कीर्तित करने
की भावना एक विशिष्ट भावना है। इसी प्रकार से एक अन्य स्थान पर यह कहा
गया कि हे पृथ्वी माता। उत्तम कर्म करने वाले प्रजास्य पुत्रों को माता
मानते हैं। तुम स्थावर और जंगम में सत्य का स्थापन करने के लिए सूर्य के स्थान
की रक्षा करते हो। मैं माता की भाँति तुम्हें पुकारता हूँ।²

अपनी भूमि के प्रति इस प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति के अन्य अनेक
ऐसे और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें शीश्यों का यह कथन प्राप्त है,
जिसमें वे कहते हैं कि मैं आकाशस्य पिता और पृथ्वी स्य माता का महत्व
निरन्तर जानता हूँ। और इस महत्व का निरन्तर चिन्तन भी करता हूँ। ये
पृथ्वी और आकाश अत्यन्त विशाल और विस्तृत हैं तथा ये अपनी पित्रालता से
सभी लोकों का पालन करते हैं।³ पृथ्वी की विशेषता का बयान करते हुए शिव
उसकी निर्मिति को अश्विनीकुमारों से बताते हैं, विष्णु के द्वारा इस पर चंद्रमण
किया गया है। ऐसा वर्णन कर इसके महत्व को रेखांकित करते हैं। शिव वर्णन करते
हैं कि जिस पृथ्वी को अश्विनी कुमारों ने बनाया, विष्णु ने जिस पर विचक्रमण
किया, इन्द्र ने अपने अधीन कर शत्रुओं से हरी किया, वह पृथ्वी मुझे पुत्र के लिए
स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद जल अधिक धाराओं के साथ प्रवाहित करें।⁴

1. तन्नो मातो भ्योभु वातु मेवमं तन्माता पृथिवी तत् पिता धीः ।

तद्ग्रावाणः सोमस्तो भ्योभुवस्तदश्विना श्रुतं विष्ण्या युवम् ॥ ऋ, पू० 172

2. ते सुनवः स्वक्तः तुदस्तो मही जनुमतिरा पूर्णयित्तये।

स्थातुश्च सत्यं कृतश्च धर्मो पुत्रस्य पाथः पदमदयान्विनः ॥

वही, पू० 302; यजु० सं० 2/10

3. वही, पू० 303

4. अथर्वशि० 08, पू० 634-635

ऐसा ही मातृभाव जो हमारे राष्ट्रीयभाव भाव का एक अंग कहा जा सकता है, वेदों में नदियों के प्रति भी दिखाई देता है। वैदिक शीघ्यों की दृष्टि से नदियाँ केवल पारिथ्य स्त्रोत की वाहिनी नहीं हैं वे भी ऐसी उपकारिणी हैं जैसे माँ उपकारिणी होती है। एक स्थान पर वर्णन किया गया है कि मैं माता के समस्त तिन्यु नदी और श्रेष्ठ सौभाग्यशाली विपाशा नदी को प्राप्त होता हूँ, ये दोनों नदियाँ वत्साभिलाषिणी गौओं की भाँति आश्रम स्थल की ओर प्रयत्न करती हुई जाती हैं। ये नदियाँ जल से पूर्ण हुई, भूमि प्रदेशों को सींचती हुई ईश्वर द्वारा निर्मित स्थान की ओर जाती हैं। इनकी गति कभी रुकती नहीं है। हम इनकी अनुकूलता प्राप्त करते हैं।¹ इसी तरह से एक अन्य स्थान पर भी यह कहकर नदियों के महत्व को और उनके सामर्थ्य को रेखांकित किया गया है कि सरस्वती ने देवनिन्दकों का वध किया है तथा मनुष्यों को भूमि प्रदान कर जलप्रीति की है।² नदियों के प्रति इस प्रकार के वर्णन से जहाँ उनके प्रति मातृवत् आदर का प्रदर्शन होता है और यह भी इंगित होता है कि नदियाँ ही मनुष्य का कृषि कार्य के लिए तथा निवास के लिए अपने तट अथवा भूमि क्षेत्र प्रदान करती हैं।³ यह हम सभी जानते हैं कि नदियों के द्वारा छोड़ी गई भूमि कृषि कार्य के लिए धार्तिक भूमि होती है तथा नदियों के द्वारा छोड़ी गई तटभूमि के नगर व्यापारों की सम्पन्नता के कारण सम्पन्न होते हैं जिसे शीघ्यों ने अपनी उल्लिखित भावनाओं द्वारा व्यक्त किया है।

1. अच्छा तिन्यु मातृमामयास विपाशयुवी सुशामन्म।

वत्सामिन मातरा सरिहाणे समानं योनिमनु सवरन्ती ।।

एनावय पयसा पिन्वमाना अनु योनिं देवकृन्त वरन्ती :।

अ वती प्रसवः सर्गत विधिप्रो नो जोहवीति ।। अ, पृ० 508

2. वही, पृ० 946

3. अ, पृ० 417

इसी प्रकार से वैदिक ऋषियों के मन में पर्वतों के प्रति वनों के प्रति तथा अन्य उत्पादानों के प्रति आदर का भाव देखने को मिलता है, जिन भावों के माध्यम से वे न केवल इनके गुणगान करने तक ही सीमित रहते हैं अपितु इन्हीं भावनाओं के माध्यम से वे अपने राष्ट्रीय भाव को भी स्वर देते हैं। जैसे एक स्थान पर ऋषिपर्वत का उदाहरण देते हुए वरुण की वन्दना करते हुए कहते हैं कि तुममें सभी पराक्रमयुक्त कर्म उसी तरह से स्थित हैं जैसे पर्वत अपनी स्थिरता के साथ स्थिर रहता है। इससे पर्वत की स्थिरता का भाव उसकी श्रेष्ठता का द्योतक दिखाई देता है।

इसी प्रकार से वेद साहित्य में राज्य, राजा, प्रजा, देवता, शक्ति, नगरों, ग्रामों आदि के सम्बंध में इस प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं, जिनसे इनकी श्रेष्ठता और इनके प्रति वैशिष्ट्य का भाव प्रतिष्ठित हुआ है। इन सबका स्वस्व और सम्बंध किसी न किसी तरह से राष्ट्र से होता है अथवा यह कह सकते हैं कि ये सभी किसी न किसी रूप में राष्ट्र के अंग होते हैं। इस दृष्टि से जब इनसे सम्बंधित श्रेष्ठ और विशिष्ट भावों को व्यक्त किया जाता है तब वे भाव राष्ट्रीय भाव ही कहे जा सकते हैं और यही राष्ट्रीयता की पहचान होती है। वेद साहित्य में पृथिवी, नदियाँ, वन, पर्वत, ग्राम, नगर, राज्य और राजा आदि के प्रति जिस प्रकार के भाव प्रदर्शित किये गये हैं, उन्हें हम राष्ट्रीयभाव के समित ही कह सकते हैं।

राष्ट्रीय भाव की प्रतीक मातृभूमि:

वैदिक ऋषियों के मन में यदि किसी के प्रति अधिकतम मात्रा में आकर्षण और आदर है तो वह है भूमि के प्रति जिसे वे उसी माता की भाँति महनीय मानते हैं, जो पुत्रों को जन्म देती है और उनका पालन-पोषण करती है। यही कारण है कि ऋषि जहाँ भी वही पृथिवी का वर्णन करते हैं उसे माता कहते हैं और स्वयं को

उसका पुत्र बताते हैं। इस दृष्टि से हम उस वर्ण को देख सकते हैं जिसमें वीर की भावभूमि यह है कि वे भूमि! जो तुम्हारा मध्य भाग है, जो तुम्हारा नाभि-स्थानीय केन्द्रीय भाग है, जो तुम्हारे अधिक लाभदायक अंग हैं, हमें उन भू-भागों में प्रतिष्ठित करो। हमें सर्वथा पवित्र कर दो। पृथिवी हमारी माता है और हम पृथिवी के पुत्र हैं।¹ एक अन्य सन्दर्भ में यह कहा गया है कि माता गर्भधारण करने के कारण माता है, उसी भाँति अपने गर्भ में बीज धारण करने के कारण पृथिवी माता है और ऊपर की ओर बढ़ाने वाली औषधियों के कारण वो पिता है। इसी भाव को व्यक्त करती हुई एक अन्य जगह में यह कहा गया है कि सभी भूतों के गर्भ को पृथिवी धारण करती है।² और इसीलिए वीर कहते हैं कि जो भूमि सभी प्रकार की औषधियों की जननी, धर्म के स्थिर, सुविस्तृत, सभी का कल्याण करने वाली, सुख प्रदान करने वाली है, हम सदैव उस भूमि की परिचर्या करते रहें।³

भूमि के प्रति इस प्रकार से भावाभिभूत होकर जब वीर उसे माता मान लेते हैं तो फिर वे उसकी महिमा का मूढन उसी भाँति करते हैं, जैसे कोई अपनी माता की महिमा को मण्डित करता है। इसके साथ ही वे भूमि-माता से उसी प्रकार अपनी तथा सभी की सम्पत्ति-अभिवर्धन की कामना करते हैं जैसे कोई अपनी माँ के घरों में बैठकर अपनी कल्याण-कामना करता है। यहाँ पर इतना अवश्य ध्या-निष्ट है कि वैदिक वीर भूमि-माता से केवल अपनी वैयक्तिक कल्याण की ही कामना नहीं करता, अभिप्राय यह भी चाहता है कि यह भूमि उसे ऐसी सम्पत्तियों

1. त्वं ते मध्यं पृथिवीं यदा कथं वास्तु ऊर्जस्तथा: संक्षुभुः।

तासु नो देहिभिः नः पयस्य माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः॥

अथर्व [१६०], पृ० ६३५

2. अथर्व [१७०], पृ० ११५; २४।

3. विश्वसर्व मातरमोक्षीनां पुत्रां भूमिं पृथिवीं धर्मा पुत्रम्।

शिवो स्तोनामु परेम विश्वदा। अथर्व [१६०], पृ० ६३६

से समीचीन करे जो सम्पत्तियाँ सभी के लिए उपयोगी और कल्याणकारी हैं।

पृथिवी और धी की ऐसी ही अपरिमित शक्ति का स्तवन करते हुए एक स्थान पर कहा गया है कि हे आकाश और पृथिवी! मैं तुम्हारी महिमा को जानता हूँ। तुम्हारी स्तुति करता हूँ। तुम दोनों अपरिमित मार्गों वाले तथा विस्तृत हो। हे आकाश और पृथिवी! तुम सब प्राणियों में अमृतत्व की स्थापना करते हो, चन्द्र-पुरोडाश आदि हवियों को धारण करते हो, तुम नदियों को धारण करने वाले हो, तुम मेरे लिए सुख के निमित्त बनो और हमें पाप से बचाओ। हे पृथिवी! तुम गौओं को पुष्ट करती हो, वनस्पतियों का पोषण करती हो, तुम्हारे मध्य जो प्राणी निवास करते हैं वे मेरे सुख के लिए होंगे। तुम संसार का अन्न से पोषण करते हो, तुम्हारे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है।¹

पृथिवी के इसी स्वल्प का, उसके विस्तार का इसकी महिमा का वर्णन और भी स्थानों पर प्राप्त है। जैसे अन्य स्थानों में यह कहा गया है कि ब्रह्म, तप, सत्य, यज्ञ, दीक्षा और वृद्धत जल, पृथिवी द्वारा धारण किये जाते हैं, ऐसे भूत, भविष्यादी की पालनकर्त्री पृथिवी हमें स्थान दे। इसी भाँति यह भी निरूपण किया गया है कि जिस पृथ्वी को अश्विनी कुमारों ने बनाया, विष्णु ने जिस पर चक्रमण किया, इन्द्र ने जिसे अपने अधीन कर शत्रुओं से हीन किया, वह पृथिवी माता द्वारा पुत्र को दूध पिलाने के समान सार रूप जल प्रदान करे।² पृथिवी के लिए

1. हे अमृतं किमुधो मे हवीर्षिं ये स्त्रोत्या किमुधो मे मनुष्यान् ।

धावापृथिवी भवतं मे स्थाने ते नो सुवर्त्महंसः॥.....॥

ये उरिस्त्र्या किमुधो ये वनस्पतीन ययौर्वा विषवा भुवनान्यन्नः ।

धावापृथिवी भवतं मे स्थाने ते नो सुवर्त्महंसः॥ अथर्व-॥१०॥, पृ० 169

2. तत्पुं वृद्धवृत्तुं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।

सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युहं लोकं पृथिवी नः कृणोत॥

यामिश्वनायामिमातां विष्णुर्हस्यां विवर्त्तमे॥.....॥

सा नो भूमिर्विस्तृतां माता पुत्राय मे ययः॥ अथर्व-॥१०॥ पृ० 263-634

ऐसे ही अन्य भाव अनेक स्थानों पर प्रकट किये गये हैं जिससे वेदों का भूमि के प्रति आदर, प्रेम और लगाव का भाव प्रकट होता है।

पर्वतों तथा नदियों के प्रति महनीयभाव

वैदिक ऋषि जिस तरह से अपनी मातृभूमि के प्रति आदर के भाव को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरह से उनके मन में पर्वतों और नदियों के प्रति भी आदर का भाव दिखाई देता है। वे जब पर्वतों का वर्णन करते हैं, तो उनके प्रति भी उनके मन का मानवीयकरण उभरकर सामने आता है। वे यह कहते हैं कि हमारे पर्वत ही ऐसे हैं जो भूमि पर जल वर्षा होने में सहायक होते हैं और अपने ऊपर आरोपित वनस्पतियों को जन-जन के लिए उपलब्ध कराते हैं। हम उन्हीं वनस्पतियों को प्राप्त करते ही नीरोग बनते हैं। इसीलिए पर्वतों के सम्बंध में यह वर्णन प्राप्त है कि वे हमारे लिए परम सुखकारक तथा अध्यात्मिक साधना के उत्कृष्टतम साधन हैं।¹ इसीलिए यह इच्छा भी की गई है कि वे हमारे पर्वत शत्रुओं से सदा सुरक्षित रहें और हम सदा-सर्वदा इनसे अपेक्षित लाभ प्राप्त करते रहें। अपनी इस भावना के अनुसार ही एक स्थान पर पृथिवी की प्रार्थना के संदर्भ में यह कहा गया है कि हे पृथिवी ! तेरे गिरि, तेरे पर्वत, हिमवान् अरण्य हमारे लिए सुखकारक हों।²

जिस प्रकार के भाव पर्वतों के प्रति हैं और जिस तरह से पर्वतों को अपने ^{लिए} सुखकारक समझा गया है उसी तरह से हम सिन्धु, जिते कहीं-कहीं नदियों के पर्याय के रूप में देखा जा सकता है, के विषय में भी अपने भावों को व्यक्त

1. ऋ.वे. 8/11/10 ; यजु0 26/15

2. गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवी स्थानमस्तु॥ अथर्व0 ॥ ६०॥

किया गया है। इसके साथ ही नदी के लिए भी माता के भाव को ही प्रकट किया गया है। जैसे एक स्थान पर कहा गया है कि जलस्रुवत प्रवाहवाती नदियाँ पर्वत के अंग से निरल कर समुद्र से मिलने की कामना वाली होकर अवशात्मा से विमुक्त अवय के समान स्वर्धावान् होती हुई, तरंगों द्वारा बढ़कर परस्पर मिलने की चेष्टा करती हुई सी शोभा पाती हों। इसीलिए मैं माता के समान तिन्यु नदी और श्रेष्ठ लोभाग्यशाली विपाशा नदी को प्राप्त होता हूँ।¹ इसी वर्णनक्रम में जहाँ हम यह देखते हैं कि शीघ्र नदियों के प्रति अपना मातृभाव प्रकट करते हैं, वहीं वे उन नदियों के उस कार्य की स्मरणा भी वर्णित करते हैं। जिसके अनुरूप नदियाँ जल से पूर्ण होकर भूमि प्रदेशों को सींचती हुई, ईश्वर द्वारा रचित स्थानों को चली जाती है। ऐसी नदियों की गति कभी स्वती नहीं है। यह वर्णन सैकितत करता है कि नदियाँ भूमि-स्त्रियन करके अन्नोत्पादन में सहायक होकर अग्रत्यक्ष-पक्ष प्रजा पोषण में सहायक हैं और इसीलिए उनके प्रति मातृभाव है।

एक अन्य स्थान पर सरस्वती नदी का नाम स्पष्ट रूप से लिया गया है और यह कामना की गई है कि जिन सरस्वती ने स्वर्ग से पृथिवी को तेज से परीपूर्ण किया, वह हमें निन्दा करने वालों से बचावें। सप्त नदियों वाली सरस्वती संग्राम में आह्वान करने योग्य होती है। यह सरस्वती पर्वत के तटों को अपनी

1. प्रवर्ततानामुशती उपस्थादशशे इव विप्री हासमासे।

गावेव हुमे मातरा रिहाणे निमा हुतुद्री पयसा जयेते॥

अथा तिन्यु माततमामयास विपाशसुवीं लुभगामन्मा।

वत्समिव मातरा सीरहाणे समानं योनिमनु सं चरन्ती॥

अप् ॥१८०॥, पृ० 507-508

2. वही , पृ० 508

लहरों से तोड़ती है। हम उन्हीं की सेवा करते हैं। हे सरस्वती! तुमने देव - निन्दकों और त्वष्टा के पुत्र को मारा तथा मनुष्यों को भूमि देकर जलप्रीति की। अन्नवती सरस्वती रक्षा करने वाली है, ये हमें भली प्रकार से तुम्हें करें।

इसी वेद में एक अन्य स्थान पर सिन्धु नदी की प्रशंसा में यह कहा गया है कि सिन्धु नदी का निनाद पृथिवी से उठकर आकाश को गुंजायित करता है। यह नदी अपनी प्रवण्ड लहरों और अत्यन्त वेग के साथ गमन करती है। जब यह दैत्य के समान घोर शब्द करती है, तब ऐसा प्रतीत होता है। जैसे गर्जन-शील मेघ जल की वर्षा कर रहे हों। माता जैसे बालक के पास जाती है और पयस्विनी गौरों अपने लच्छों की ओर गमन करती है, वैसे ही प्रवाहित होती हुई सब नदियाँ सिन्धु की ओर गमन करती हैं। जैसे दुर्धर राजा अपनी सेना को संग्राम भूमि में ले जाता है, वैसे ही तुम अपने साथ चलने वाली दो नदियों को आगे-आगे लेकर चलती हो। इसी क्रम में गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज आदि नदियों का स्मरण किया गया है और इन सभी के प्रति अपनी शुभाकांक्षा की याचना की गई है।²

इतना ही नहीं, सरस्वती नदी को तो वैदिक कवि अन्य सभी माताओं

1. इयं शुष्मेभिर्धितवा ज्वास्वतसानु गिरीणां त्रिविधैर्भिर्मभिः।

परायतध्वीमवते सुपुर्विर्ताभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः॥

सरस्वती देविनिधो निबर्ह्य प्रजा विषयस्य पुंस्यस्य मायिनः।

उत धितित्थ्यो वनीरविन्दो विषमेभ्यो अस्तवो वाजिनीति॥

प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीयती। धीनामविचयवतु॥ ऋ॥ ६०॥, पृ० १४५

2. इम मे गे यमुने सरस्वती शुतद्रि स्तोमं संवता परण्या।

अतिकन्या मद्गृहे तितस्त्यार्जिनीये शुभुद्ध्या सुषोमया॥

ऋ॥ ५०॥, पृ० १७०२

में श्रेष्ठ माता के रूप में वर्णित करते हैं वहाँ कि यह अन्य सभी नदियों में श्रेष्ठतम नदी है। साथ ही इस नदी में जल का वात है जिसका अभिप्राय यह है कि इस नदी के जल सिंचन से क्षेत्र में अन्न अधिक उत्पन्न होता है और उसी अन्न से जन-जन का पोषण होता है। शीघ्र तो इस नदी में मातृत्व की इतनी अधिक सम्भावना को प्रकट करता है कि इस नदी से याचना करता है कि हे सरस्वती ! तुम हमें पुष्कल सन्तति प्रदान करो।¹

इस तरह से वेदों में हम जहाँ भी पर्वतों और नदियों के सम्बंध में शीघ्रों की भावनाओं का अवलोकन करते हैं, वहाँ हम यह देख सकते हैं कि इन पर्वतों और नदियों को केवल पार्थिव तत्व न मानकर शीघ्रों उनके प्रति अपने मानवीय भावों को स्वर दिया है और अपने राष्ट्र की सम्पूर्णता में उनके महत्व को विचारपूर्वक देखा तथा स्वीकार दिया है। यही उनका राष्ट्रियभाव कहा जा सकता है।

गुहों, ग्रामों तथा जनपदों के प्रति आदरभाव:

वैदिक साहित्य में अपने ग्रामों तथा नगरों के प्रति आदर का भाव इसलिए व्यक्त किया गया प्रतीत होता है क्योंकि शीघ्रों के विचार के अनुसार इनका निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है। इसी भाव को अभिव्यक्त करती हुई अथर्ववेद की श्रवा कहती है कि जिसको पूर्व में देवताओं ने निर्मित किया था—*यस्याः पुरो देवताः*।² इससे ग्रामादि के निर्माण के प्रति उनके देवाभाव

1. अम्वतमे नदीतमे सरस्वती । अप्रस्ता इव स्मसि प्रशान्निमव नमस्कृथा।

त्वे विषया सरस्वतीश्रितायूष देव्याम् । पुनहोत्रेषु मत्स्य पुजादीनि देहि नः ।

अथर्व॥ प्र०॥ पृ० 442-443

2. अथर्व॥ वि०॥, पृ० 64।

का अभिव्यक्तीकरण होता है। वेद साहित्य में ग्राम अथवा नगर की मूल इकाई के रूप में कुल का उल्लेख किया गया है और कुलपति को अर्थात् कुलपालक को कुलपति कहा गया है। इसमें परिवार का पिता, ज्येष्ठ भ्राता आता था। इस कुल में जितने बाप में गृह भी रहा गया, उसमें सभी एक साथ मिलकर रहते थे।¹ एक स्थान के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम में अनेक कुल अथवा मनुष्यों का समूह मिलकर रहता था क्योंकि प्रकाशमान् अग्नि की प्रार्थना करते हुए यह आर्कांक्षा की गई है कि हे अग्निदेवता! मनुष्यों के लिए तुम ग्रामों के रक्षक तथा यज्ञों के पुरोहित बनो।² घर मंगलमय हो और यह श्रेष्ठ ग्रामों का आधार बने एतदर्थ यह भी शीष्यों की अपेक्षा है कि उसके चारों ओर मंगलमय ध्वनि हो। इसीलिए वे शत्रुनि को सम्बोधित कर प्रार्थना करते हैं कि हे शत्रुनि! तुम घर की दक्षिण दिशा में मधुरवाणी से कल्याण की सूचना देने वाले शब्द का उच्चारण करो। दुष्ट, वंशक अथवा असुर हमारे स्वामी व शासक न बन जायें।³ इस प्रार्थना का अभिप्राय घर के प्रति अथवा घरों के समूह ग्राम के प्रति मंगलभाव से है, जो ग्राम की श्रेष्ठता को ही दर्शाता करता है।

ग्राम अथवा जनपद की मूल इकाई घर के प्रति जिस प्रकार की विशेषता का अंकन अथर्ववेद की पैप्पलादशाखा में किया गया है, वह वरेण्य और अभिनन्दनीय है। यहाँ के उस वर्णन से यह अनुभव होता है कि वैदिक शीष के मन में ऐसा विशिष्टभाव गृहों के प्रति था, जिससे हमारा ग्राम और जनपद श्रेष्ठ तथा मंगलमय होता था। यहाँ कहा गया है कि कल्याणकारी तथा मित्रता के भाव से सम्पन्न

1. ऋ.वे. 10/179/9; 3/53/6

2. अग्नि ग्रामेष्वपि पिता पुरोहितोऽसि यज्ञेषु मानुषः। ऋ. 908, पृष्ठ 101

3. अवद्वन्द्व दक्षिण तो गृहाणां सुमंगलो भद्रवादी शत्रुनो ।

मा नः सौम ईशत माघांसो गृहदेम विदधे सुवीराः। यही, पृष्ठ 444

बहुनों से इन गृहों को देखा हुआ, इनमें जो रस है, मैं उस रस का ब्रह्मण करता हूँ। ये हमारे घर सुख देने वाले हैं, धन-धान्य से परिपूर्ण हैं, घी-दूध से भी सम्पन्न हैं, इन घरों में परस्पर मधुर और शिष्ट संभाषण करने वाले निवास करते हैं, इनमें सभी प्रकार का सौभाग्य निवास करता है, सभी हँसी-मुँगी से रहते हैं, जहाँ न कोई भूखा है और न कोई प्यासा है, ऐसे घरों में वहाँ से भी भय का सम्भार न होवे। प्रवास में रहते हुए जिन घरों का हमें बराबर स्मरण आता है, जो घर तद्दृश्यता की धान है, हमारे इन घरों में दूध देने वाली गौरें हैं, भेड़-बकरी आदि पशु भी प्रचुर मात्रा में हैं। अन्न को अमृत-तुल्य स्वादिष्ट बनाने वाले रस भी यहीं हैं। अत्यधिक सम्पत्ति रखने वाले मित्र यहाँ आते हैं और हँसी-मुँगी के साथ हमारे संग स्वादिष्ट भोजनों में सम्मिलित होते हैं।

१०. गृहानेभि मन्ता मोदमान उर्ब रिक्रद् वः सुमतिः सुमेधाः ।

अधोरेण बहुषा निमिन्नेष गृहाणां पश्यन्त्य उत्तरामि ।।

सुनुतावन्तः सुभा इरावन्तो वसामुदाः ।

अधुष्या अतृष्यासो गृहा मास्वद् क्षीतन ।।

उपहृता वृह गाव उपहृता अजापयः ।

अधो अन्नस्य वीलात् उपहृतो गृहेषु नः ।।

उपहृताः भूरिधनाः सवायः स्वादुस्तन्मुदः ।

अरिष्टाः सर्वपुर ष गृहाः नः सन्तु सर्वदा ।।

दृष्टव्य, कल्याण, पृ० १५

प्रतीत यह होता है कि गृह, ग्राम और नगर की अपेक्षा जन शब्द का प्रयोग बड़े समूह के लिए वेदों में प्रयुक्त किया गया है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में एक स्थान पर पुत्र, जन्म, पुत्र, विष् और जन का उत्तरशः बहुलता के अर्थ में प्रयोग किया गया है।¹ वहाँ पर यह वर्णन आया है कि जो देवों के पिता ब्रह्म-जन्म की पूजा श्रद्धापूर्वक करता है वह अपने पुत्रादि स्वजनों के लिए अन्न और धन पाता है।² इसी तरह से ऋषि मनु देवता से भी यही कहते हैं कि हे मनु! तुम स्वभाव से ही शत्रु नाशक हो। तदा ब्रेष्ठ तेज को धारण किये रहते हो और इसी लिए अनेक जन तुम्हें आहूत करते हैं।³

इस रूप में वेद साहित्य चाहे स्पष्ट रूप से ग्राम का नगर का स्वरूप वर्णन न करता हो किन्तु घर का जिस विशिष्टभाव से रेखांकित किया गया है, और घर में जिस स्नेह, प्रेम, सद्भाव, सम्पत्ति की कामना की गई है, उससे यह प्रतीत होता है कि जिस ग्राम और जनपद की इकाई गृह जब तभी तरह से सम्पन्न है, तो फिर घरों के समूह वाला ग्राम और जनपद शोभा और सम्पत्ति से युक्त भला कैसे नहीं होगे और यह भी कहना संभव होगा कि घर के इसी कैमल वाले स्वरूप की आकांक्षा ही उसके महत्त्व को रेखांकित करती है।

1. हि०सं०, पृ० 97

2. स हज्जनेन स विशा स जन्मना स पुत्रैर्वाजि भरने धनानृभिः।

देवानां य पितरमाविवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्त्यातिम्।।

यही, पृ० 412

3. ऋक् ॥४०॥, पृ० 1717

गोवंश के प्रतिमहनीय भावः
=====

भारतीय परम्परा में गोवंश का जैसा महत्व प्रतिपादित किया गया है वैसा सम्भवतः ही अन्य किसी पशु का महत्व अंकित हो। इसका कारण जहाँ भाषात्मक है वहीं उपयोगात्मक दृष्टि से भी गोवंश सदा कोई पशुवंश नहीं है वेदों में तो एक स्वर से गाय के लिए महत्व और आदर के भाव अंकित किये गये हैं और यह कहा गया है कि गो का दान करने वाला अन्तरिक्ष, पृथ्वी, मनुष्य और दिव आदि सब लोकों को प्राप्त करता है।¹

अथर्ववेद में ही गाय के पूरे शरीर से कुछ न कुछ उत्पत्ति के लिए कहा गया है और यह आकांक्षा की गई है, किन्तु तु पृथ्वी, स्वर्ग, अन्तरिक्ष में वास करने वाले देवताओं के लिए दूध, घृत और मधु का सदा दोहन करती रहे। तैत्तिरीय, मुख, कान, ठोड़ी दाता के लिए दूध, घृत, मधु का दोहन करे। ओष्ठ, नासिका, लींग, दानदाता यजमान के लिए दूध, घृत और शब्द का दोहन करे।² इसी तरह से गो के पूरे शरीरांगों से यजमान के लिए दूध, घृत और शब्द की उत्पत्ति का वर्णन कर गाय के अतिशय महत्व को अंकित किया गया है।

1. अन्तरिक्ष दिवं भूमिमादित्यान् मस्तौ दिशः।

लोकान्त सर्वानाप्नोति यो ददाति शतौदनाम्॥ अथर्ववेद, पृ० 564

2. यत् ते शिरो यत् ते मुखं यो वर्णो येव ते हनु ।

आमिक्षां दुह्यतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु॥

यो त ओष्ठो ये नासके ये शृङ्गे ये च तेऽक्षिणी ।

आमिक्षां दुह्यतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु॥

.....

यस्ते मज्जा यदीत्य यन्मांसं यच्च लोहितम्।

आमिक्षां दुह्यतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ वहीं, पृ० 565

गाय के लिए यह भाव व्यक्त किया गया है कि गाय मंगलकारी है और धन रूप है। ये हमारे कुलजन को पुष्ट करती है तथा ये अपने गर्भ द्वारा बेलों को जन्म देती है। इसी दृष्टि से शीब ने प्रार्थना करते हुए यह अपेक्षा की है कि गौरें हमारे घर में आकर हमारा मंगल करें। इस गोष्ठ में विभिन्न रंग की गौरें संतानवती होकर इन्द्र के निमित्त उषाकाल में दुग्ध प्रदान करें हमारी गौरें नष्ट न हों, उन्हें घोर न घुरावें और शत्रु उन पर प्रहार न करें। गौओं के स्वामी जिन गौओं को इन्द्र के निमित्त देते हैं, उन गौओं के सहित वे विरकाल तक सुखी रहें। गौरें छवि में सोमस्य प्रमुख भोजन दें ये इन्द्रस्य होती हैं, जिन्हें हम वृद्धापूर्वक चाहते हैं।¹

अपेक्ष में ही एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि गौरें कभी-2 एक रंग की होती है और कभी-2 अनेक रंग की होती हैं। शीब वर्णन करते हैं कि अंगरावीश्वरों ने तप द्वारा इन गौओं को उत्पन्न किया है। इसीलिए पर्जन्य तुम हमारी इन गौओं का मंगल करो। इन गौओं के महत्त्व को अंकित करते हुए यह कहा गया है कि रस रूप दुग्ध ये गौरें देवताओं के यज्ञ के निमित्त प्रदान करती हैं। सोम उनकी विशिष्ट आहुतियों के साक्षी हैं। इन्द्र इन गौओं को संतानवती बनाकर दुग्ध से परिपूर्ण करो।²

-
1. आ गायो अग्मन्नुत भद्रमद्रन्तसीदतु क गोष्ठे रण्यन्वस्मे।
 प्रजावतीः पुरस्ता इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरिष सो दुहानाः॥
 उपेदमुपपर्चनमासु गोष्ठ्य पृथ्यताम्। उप अन्नमस्य रेतसुपेन्द्र तब वीर्ये॥

ऋ॥ 10॥, पृ० 892

2. याः स्रपा विस्रपा स्रस्रपा यासामग्निरिष्टया नामानि वेद।
 या अंगिरसस्तपतेह यदुस्ताभ्यः पर्जन्य मीह शर्मयच्छ॥
 या देवेषु तन्वमेरयन्त यासां सोमो विश्वा स्पापि वेद।
 ता अस्म्यं पयसा पिन्वमानाः प्रजावतीरिन्द्र गोष्ठेरीरिहि॥

ऋ॥ 10॥, पृ० 1883

गौओं के महत्व के कारण का भी उल्लेख यत्र-तत्र किया गया है। जैसे यह कहा गया है कि अर्यमा, पूषा, इन्द्र, वृहस्पति, तुम्हें उत्पन्न करें फिर तुम अपने बीर और घृतादि के द्वारा हमें पुष्ट करो।¹ यहाँ गाय के महत्व का तीथा सा तात्पर्य यह है कि गाय का दुग्ध और घृत मनुष्य के लिए पुष्टिकारक और आरोग्यप्रद है। इसीलिए गाय महत्वपूर्ण पशु है क्योंकि मनुष्य को पुष्ट और आरोग्य दोनों की अपेक्षा होती है। इसी भावना से अभिभूत होकर शीघ्र यह भी अपेक्षा करते हैं कि यह हमारी गाय हमारे गोष्ठ में आवे और अपनी संतति से अधिक से अधिक संख्या में बढ़े। इस वर्णन के तन्मूर्त में एक अति ग्रामीण बात देखने को यह मिलती है कि शीघ्र ने यह भी चाहा कि गाय अपने उपलों [गोबर] से पुष्ट होकर हमारे घर में रहे। उपले आग प्रज्वलित करने के उपयोग में आने वाले हैं और गाय के गोबर से घर के लीपने का कार्य भी होता है, प्रतीत यह होता है कि प्राचीन समय में गाय के घृत, दुग्ध, दही, आदि के प्रयोग के साथ ही साथ उसके गोबर के उपयोग का महत्व भी स्वीकार कर लिया गया था। इसीलिए उपले देने वाली गौओं की अपेक्षा की गई है।²

गोवंश की इस अपेक्षा के साथ और इसके महत्व प्रतिपादन के साथ अन्य पशुओं के प्रति भी शीघ्रों की आकांक्षा दिगई देती है। जैसे इसी वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि जो पशु बाघ द्वारा रक्षित होते हैं और त्वष्टा

1. सं सः सृजत्वयमा सं पूषा सं वृहस्पतिः।

समिन्द्रो यो धनञ्जयो मयिपुष्यत् यद्वहः।। अथर्व १७०१, पृ० १०२

2. संजग्माना अभिभूयसी रीत्मन गोष्ठे करीष्यमीः।

विश्वीः सौम्यं मध्यन्मीवा उपेतन।। वही, पृ० १०२-

जिनके नाम-रूप नियत करता है, वे सब हमारे गोष्ठ में आवें। इन पशुओं में अश्व आदि का संकेत दिया गया है, जो वस्तु के प्रतीक माने जा सकते हैं।¹

इस प्रकार से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, विशेषकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में, गोपंश के महत्त्व को प्राचीन समय से ही देखा जा सकता है और वैदिक वाङ्मय में जिस रूप में इसे स्थापित किया गया है उससे हमारे भारतीय भाव की ही अभिव्यक्ति होती है।

राजा, राष्ट्र तथा राष्ट्रीयभाव:

वैदिक कालीन समाज में राजा का स्थान अत्यधिक आदर और सम्मान का स्थान था। उस समय की स्थितियों² अनुसार राजा, सम्राट्, महाराज, स्वराट् भोज आदि ऐसे सम्बोधन थे, जो राजा के लिये प्रयुक्त किये जाते थे। कुछ विद्वान् अपना यह मत भी देते हैं कि इन उपाधियों के पीछे राजाओं की यह शक्ति अथवा सामर्थ्य भी छिपा है जो समय समय पर राजाओं द्वारा प्रदर्शित करने पर उन्हें दिया जाता था। इसका एक संकेत ऋग्वेद के उस स्थल पर मिलता है जहाँ पर इन्द्र की स्तुति करते हुये यह कहा गया है कि हे इन्द्र! तुम दाता हो, इसलिये हम तुम्हें भोज करते हैं²।²

ऐसे महत्वपूर्ण राजा के लिये स्थिरता और प्रजा की मंगलकामना में निरत रहने की आकांक्षा करते हैं। एक स्थान पर राजा के लिये इसी तरह की कामना करते हुये कहा गया है कि हे राजन् ! तुम राष्ट्र के अधिपति बनाये गए हो। तुम इस राष्ट्र के स्वामी बनो। तुम स्थिरमति, अटल विचार और दृढ़ कार्यों के करने वाले बनो। तुम्हारी प्रजा तुम्हारे अनुकूल हो। कभी भी तुम्हारे राष्ट्र का अमंगल न होवे। हे राजन् ! तुम पर्वत के समान अटल होकर यहीं पर

1. संस्ववन्तु पशवः समशवाः मयुः पूरुषाः ।

संध्या न्यस्य या स्वनीतिः संरत्राव्येण हविषा जुहोमि ॥ वही, पृ० 70

2. वही, 2/42/10

निवास करो । इस राष्ट्र से तुम किसी भी प्रकार हटना नहीं । जिस प्रकार इन्द्र अविषल स्व से रहते हैं उसी प्रकार से तुम भी अविषल होकर रहना । तुम अपने बल और पौरुष से अपने राष्ट्र को दृढ़ करो । इसी क्रम में शीघ्र यह प्रार्थना करते हैं कि हे वरुण ! तुम इस राजा के राज्य को दृढ़ करो । वृहस्पति तुम इस राज्य को दृढ़ करो । इन्द्र और अग्नि देवता भी इस राष्ट्र को सुदृढ़ बनायें ।

इस स्व में जहाँ राजा के प्रति महनीय भाव व्यक्त किया गया है और यह अपेक्षा की गई है कि राजा पर्वत की भाँति स्थिर होंगे, अविषल होंगे और उसकी प्रजा उसके अनुबल होंगे वहीं यह भी अपेक्षा है कि उस राजा का राज्य जिसे राष्ट्र शब्द से संबोधित किया गया है, वह राष्ट्र भी सुदृढ़ बने । देवी शक्तियों से बार बार यह अपेक्षा है कि वे शक्तियाँ राजा को और राष्ट्र को दृढ़ करें, यही प्रदर्शित करती है कि वैदिक शीघ्रों के मन में अपने राजा के प्रति महनीय भाव तो है ही, वे अपने राष्ट्र की अविषल स्थिति के प्रति भी सावधान हैं और चाहते हैं कि उनका राष्ट्र दृढ़ और स्थिर रहे ।

१०. आ तवाहार्बन्तरेयि धुवीस्तष्टाविषापीतः ।

विशस्तवा सर्वा वा-अन्तु मा त्वद्राष्ट्रमीध भ्रम् ॥

इहैवेयि मापण्येष्टाः पर्वतश्चाविषापीतः ।

इन्द्रश्चेह धुवीस्तष्टेह राष्ट्रममुं धारय ॥

धुवाथोधुवा पृथिवी धुवातः पर्वता इमे ।

धुवं विश्वमीदं जगद् धुवो राजा विशाम्यम् ॥ अक[प०], पृ० 1886

एक अन्य स्थान पर यह वर्णित है कि अभिषिक्त होने पर शेषवर्ष को प्राप्त करने वाला और अनुजीवियों को आनन्द प्रदान करने वाला राजा प्राणधारियों का स्वामी होता है । यमराज प्राणियों पर शासन करने तथा दृष्टों को दण्ड दिलाने के निमित्त राजा से राजसूय यज्ञ कराते हैं । इस महत्व प्रतिपादन के साथ राजा से यह बांटा गया है कि सिंहासनारूढ़ राजा की तब सेवा करें और राजा भी पुजापावन में तत्पर हों । राज्य का तेज दशों दिशाओं में व्याप्त होवे तथा भय से त्रस्त हुए शत्रु भाग जायें । यह राजा शत्रु, मित्र, स्त्री आदि से विविध प्रकार का कर्ताप करता हुआ दण्ड, युद्ध और अध्ययन आदि कार्यों का सम्पादन करने वाला होवे ।¹

इसी प्रकार से राजा के सम्बंधमें अन्यत्र जो कुछ भी कहा गया है उसका यही अभिप्राय है कि सम्पूर्ण पुजा तेरी राजा के रूप में कामना करती है और तू राष्ट्र से भ्रष्ट न हो । सभी को कीम्यत कर देने वाले क्षत्रिय को पुजा उसी तरह से अपना राजा पुन लेती है जैसे तारागण चन्द्रमा को अपना राजा बना लेते हैं ।²

राजा और राष्ट्र ये दोनों ही वैदिक शिष्यों के लिये महत्वपूर्ण रहे हैं और इनके सम्बंध में जब भी जहाँ उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं वे अत्यधिक श्रेष्ठ और महनीय विचार रहे हैं । वैदिक शिष्यों ने इस दृष्टिकोण से जब यज्ञ की चर्चा की तब भी राजा की शक्ति-सम्पन्नता की अपेक्षा की । इसीलिए वे यज्ञ भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे राजन् ! जो हमारे विपरीत पक्ष वाले हैं और जो हमारी हिंसा की अभिलाषा करने वाले शत्रुओं की सेना एकत्र कर संग्राम करने के लिये आते हैं, उन सबको तुम पराजित कर दूर भगाओ । हे राजन् ! तुमने सधिता देवता की अनुकूलता

1. भूतो भूतैः पय आ दधाति स भूतानामधिपतिर्भव ।

तस्यमुत्पुश्वरति राजसूय स राजा राज्यमनुमन्यतामिदम् ।।

आ तिष्ठन्त परीरिववे अभूष्णीं वसानश्चरति स्वरोषिः ।

महत् तद् वृष्णो अतुरत्यानामा विषवस्यो अमृतानि तस्यौ ।।अथर्व॥पू०॥१३९

2. अथर्व 1/87/5: 1/128/5

प्राप्त की है, तोम भी तुम्हारे अनुकूल हुए हैं। सभी प्राणियों ने तुम्हारे प्रति अपनी अनुकूलता प्रकट की है। इसीलिए इस पित्र में तुम सबसे प्रिय हुए हो। राजा भी इसके उत्तर में अपना सामर्थ्य प्रकट करता है और यह कहता है कि विभीषणों का निवारण कर मैं राज्य का अधिपति हो गया हूँ। इस देश के सभी प्राणियों और राज्याधिकारियों का मैं स्वामी बना हूँ।

वैदिक ऋषियों ने सदा ही राजा की, प्रजा की समृद्धि की कामना के साथ-साथ राष्ट्र की समृद्धि की कामना की है। उनके राजा का राज्यत्व और प्रजा का वैशिष्ट्य सभी विशिष्ट है, जब उनका राष्ट्र सभी प्रकार सक्षम और सम्पन्न होवे। इसी भाव से वे यह अपेक्षा करते हैं कि उनके राष्ट्र में ज्ञान के अधिकारी ब्राह्मण ज्ञान से सम्पन्न होवे। जिन क्षत्रियों को राष्ट्र की रक्षा में तत्पर होना है, वे क्षत्रिय शूरवीर होवे, शस्त्र-अस्त्रों के संवाहन में उन्हें परम कुशलता प्राप्त होवे। वे राजा केवल शस्त्र-अस्त्रों के प्रयोग में ही कुशल न होवे अपितु सभी प्रकार की कलाओं में भी वे पारंगत होवे। उनमें ऐसी क्षमता होवे कि वे अपने शत्रुओं का नाश कर सकें और महारथी हों। ऐसे हमारे राष्ट्र की गौरव अधिक दृढ़ देने वाली होवे, बैल बलवान् हों, अश्व तेजी से दौड़ने वाले हों, रिश्र्याँ सर्पुण सम्पन्न होवे, रथ पर चलने वाले योधाओं में विजय प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो। युवक निर्भीक होवे और उनमें सुशीलता होवे। जब ऐसी आवश्यकता हो, तब ऐसी वर्षा मेघ करें। औषधियाँ पूर्ण और पक्की। इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती रहे तथा प्राप्त वस्तुएँ

1. अभिभूतयः सप्तनानभि या नो अराक्तः।

अभि तन्यन्तं तिष्ठामि यो न हरिष्यति।।

अभिज्ञा देव सविताभिः सोमो अवीकृतः।

अभितया विषवाभूतान्यभीवर्तो यथासति ।।

अथ [प. 1], पृष्ठ 1887

सदा सुरक्षित बनी रहें ।¹ इस वर्णन में राष्ट्र की जिस सबलता और सम्पन्नता की आकांक्षा की गई है, वह अपने आप में परेण्य है और श्रेष्ठतम राष्ट्र का श्रेष्ठतम रूप है । इस राष्ट्र निरूपण के माध्यम से जहाँ शीश्यों ने अपने राष्ट्र के लिये सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं और व्यक्तियों की कल्पना की है, वहीं पर अपने राष्ट्रिय भाव को भी व्यक्त किया है ।

राष्ट्र की महत्ता का और उसकी श्रेष्ठता का जो विश्व देवताओं के माध्यम से शीश्यों ने कल्पित किया है, वह इतना अधिक विशिष्ट गुणों से युक्त है कि सम्भवतः ही अन्य कोई राष्ट्र इस रूप में कल्पित किया गया हो अथर्ववेद में भारत भूमि के महत्त्व को संदर्भ में एक ऐसी ही कल्पना की गई है जिसमें कहा गया है कि यह पृथिवी, जो हमारी मातृभूमि है ब्रह्म, तप, तत्त्व यज्ञ, दीक्षा आदि धारण करती है । ऐसी यह भूत, भविष्य और वर्तमान की पालनकर्त्री हमारे लिये स्थान प्रदान करे । समुद्र, नदियाँ और जल से सम्पन्न पृथिवी जिसमें कृषि के द्वारा अन्न उत्पन्न किया जाता है और जिस पृथिवी में रहकर प्राणमान संसार सुप्त होता है, वह पृथ्वी हमें पक्ष, रस आदि प्राप्त कराने वाली होवे । इतना ही नहीं वैदिक शीश्व ने पृथिवी की प्रार्थना करते हुये यह भी आकांक्षा की है कि जो पृथिवी पहले समुद्र के जल पर

1. आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्षी जायताम्: आ राष्ट्रे राजन्यः शूर

इषव्योऽति ध्याधो महारथो जायताम् ।

दोग्धी धेनुर्वोदानश्वानाशुः सपिः पुरीन्द्र्योषा जिष्णू रयेष्ठाः सैशो

युवास्त्य यजमानस्त्य वीरो जायताम्, निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षु

पक्षवत्थोऽम ओषधः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पताम् ।। यजु0सं022/22

अधीस्थित थी, विद्वान् श्रम करते हुए जिस पृथिवी पर निरन्तर विवरण करते हैं जिसका हृदय आकाश स्थित है तथा जिस पृथिवी में अमृत तत्त्व विद्यमान है वह पृथिवी हमें बल, तेज प्रदान करे और इस राष्ट्र को उत्तम रूप में अधीस्थित करे अथवा इस राष्ट्र के लिये ये सभी उत्तम रूप से धारण करें ।¹

राजा जिस प्रकार से अपनी प्रजा के साथ अपने अनुषंगों के साथ और अपने सैनिकों के साथ व्यवहार करे तथा वह जिस तरह से अपने शत्रुओं का व्यवहार करके पृथिवी पर सुशासन स्थापित करे, इसका विस्तार से बर्णन वेदों में अनेकशः किया गया है । किन्तु यह बर्णन इन्द्र की स्तुतियों के तंदर्भ में उन्हीं को राजा मानकर उपलक्ष्य के रूप में कहा गया है । जैसे यह कहा गया है कि राष्ट्रनायक का यह कर्तव्य है कि वह सम्पूर्ण प्रजा को तपान्तरूप से सुरक्षित रखने का प्रयत्न करे । जो उसके समक्ष जिस प्रकार का प्रस्ताव करे अथवा जिस प्रकार की प्रार्थना करे । उस सम्बंध में राजा भली प्रकार विचार करके अपना निर्णय करे । राजा को अपने पराक्रम का प्रदर्शन प्रत्येक अवसर पर करना चाहिये तथा उसे अपने सैनिकों और सेना नायकों की सुख सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिये । इन्द्र को प्रतीक बनाकर शासक के लिये जिन भावों को व्यक्त किया गया है उसके अनुसार यह कहा गया है कि जो इन्द्र द्रवि प्रदाता मनुष्यों के लिये उपभोग्य योग्य पदार्थों को देते हैं । वे हमें भी सभी प्रकार की सामग्री प्रदान करें । हे इन्द्र ! तुम्हारे पास अनन्त धन है, उसे बाँट डालो । मैं भी तुम्हारे धन में अपना भाग प्राप्त करूँ ।

1. सत्यं बृहद्भुतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।

त नो भूतस्य भव्यस्य पतन्वुस्तोकं पृथिवी नः कृणोतु ॥

यार्णवेऽथ सलिलमग्रे आसीद् यां मायाभिरन्यपरन् मनीषिणः ।

यस्यां हृदयं परमं व्योमन्त्यसत्येनाकृतममृतं पृथिव्याः ।

त नो भूमिस्त्वयीं बलं राष्ट्रे दद्यात्तु तमे ॥ अथर्व [६] पृ० 633-634

तुम अत्यंत धन वाले माने गए हो । तुम हमारी कामना पर ध्यान देते हुए हमारी रक्षा करो ।¹

इसी प्रकार से एक अन्य स्थान पर इन्द्र के प्रतीक के द्वारा यह कहा गया है कि इन्द्र का सूर्यस्य बल आकाश में स्थित होता है और शीघ्र स्पष्ट पृथिवी पर स्थित होता है, जिसे यज्ञ के द्वारा प्राप्त किया जाता है, राष्ट्र के रक्षण में समर्थ होता है । उसी इन्द्र ने ही पृथिवी को विस्तृत किया है और उसी ने असुरों को मारकर आर्यों के बल और कीर्ति का विस्तार किया है ।²

और इसी प्रकार से अन्य अनेक संदर्भ दिखाई देते हैं जिनमें इन्द्र को प्रतीक बना राजा की सत्ता और राष्ट्र की महत्ता का आख्यान किया गया है । यह सभी कुछ शीघ्रों के उसी मनोभाव को व्यक्त करता है जिसके अनुस्यू शीघ्र अपने राजा की श्रेष्ठता, उसकी बलवत्ता और उसकी अप्रतिम सौन्दर्य सत्ता की देखना चाहते हैं । इसी तरह से अपनी मातृभूमि और अपने राष्ट्र के उत्कर्ष का कथन भी वे इस प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से उनकी राष्ट्रिय भाव की अभिव्यक्ति अप्रतिम रूप से होती है ।

1. यो अर्यो मर्तभोजनं परा ददाति दाशुषे ।

इन्द्रो अस्मभ्यं विश्वं विभजा भूरितेवह भक्षीय तव राथसः ।

मादयस्व तुते तवा श्वसे हार राथसे ।

विद्मः हि पुरुषसुमुष कामान्तरं तुजमहे ऽथा नोऽपिता भ्य ॥

अ०/प्र०/ पृ० 160

2. वही, पृ० 198-199

भारती एवं भारतीयता :

पेदों में अनेक स्थानों पर इला, सरस्वती और मही-इन तीन देवियों को महनीयता के साथ स्मरण दिया गया है ।¹ इन तीनों में से "इला" अर्थात् अपनी मातृभूमि, जिसे "इला" भी उल्लेखित किया जाता है, सरस्वती अर्थात् अपनी संस्कृति और मही अर्थात् अपनी मातृभाषा में सम्झी जाती है।²

अब इतल स्प में यदि हम देखें तो यह कहना संगत होगा कि वैदिक ऋषियों ने अपनी भारती अर्थात् वाणी के प्रति और सरस्वती अर्थात् अपनी संस्कृति, जिसे हम भारतीयता कह सकते हैं, के प्रति अत्यधिक आदर व्यक्त किया है तथा यह चाहता है कि इन दोनों की महनीयता कभी क्षीय न होवे । जब वेद ऋषि यज्ञ का आयोजन करते हैं और अन्यान्य दोनों को इसीलिये आहूत करते हैं कि वे सब आर्य और उनके यज्ञ में कुशासन ग्रहण करें तब वे यह भी कहते हैं कि इला, सरस्वती और मही ये तीनों देवियाँ ऐसी हैं जो हमको सुख देने वाली है, इसीलिये हम इन तीनों का आह्वान करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि वे आर्य और हमारे द्वारा दिए गए कुशासन पर बैठकर इसे ग्रहण करें ।³

ऋषि यह कहते हैं कि भारती अर्थात् हमारी देववाणी एक सामान्य भाषा नहीं है । इस भाषा को देवताओं ने स्थापित किया है । यह वाणी सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान की प्रदाता होने के साथ साथ यज्ञों को सिद्ध करने वाली तथा परम पवित्र है । इसी तरह से सरस्वती जो हमारी संस्कृति स्वस्या है, हमारे लिये महनीय और पवित्र है ।⁴

1. तित्त्नो देवी बहिरदं तदीन्दवडा सरस्वती भारती । महीगुणाना ।

यजुः सं० 27/19

2. सं० ३० कौ०, पृ० 217,852, सं० सा० रा० भा०, पृ० 79

3. इला सरस्वती मही तित्त्नो देवीर्मयोभुवः बहिः तदीन्दवीस्त्रयः ।
यजुः [पृ०] , पृ० 48

4. सुविदेवैष्वर्पिता होत्रा मरुतु भारती ।

इला सरस्वती मही बहिः तीदन्तु यज्ञियाः । मही, पृ० 284

हमारी इला और सरस्वती ऐसी देवियां हैं, जो हमारे लिये यज्ञ प्रदान करने की आधार भी हैं। अर्थात् इला के द्वारा हम यज्ञ प्राप्त करते हैं और सरस्वती तो यज्ञ का आधार होती ही है। इसलिये इन दोनों को जब भी स्मरण किया जाता है, मङ्गीय ढंग से ही स्मरण किया जाता है।¹

वैदिक ऋषियों ने जब इला, सरस्वती और मही इन तीन देवियों का आह्वान किया है तब यह कहा है कि इन तीनों देवियों का स्वरूप ऐसा है जिससे हमें यज्ञ प्राप्त होता है और जिसके लिये हम इनको बुलाते हैं। इन देवियों से वे यह भी अपेक्षा करते हैं कि वे हमारे यज्ञ की प्रशंसा करती हुई इस दुःख पर विराजमान हों।² इन अपेक्षाओं के साथ ही वैदिक ऋषियों ने अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति अपना आकर्षण इस रूप में व्यक्त किया है जिस रूप में यह कहा गया है कि भारती अपनी भारतीयता के साथ देव और मनुष्यों में समान रूप से बनी रहे। हम सब भारतवासी उस देववाणी भारती को और उसी से अनुप्राणित भारतीयता को अपनी योग्यता, कर्मछा और सद्गुणता से सदा अपने पास बनाये रखें।³

वेद में कहा गया है कि देवताओं के यज्ञ के सम्पादन करने के लिये यजमान सरस्वती का आह्वान और पूजन करते हैं और वे सरस्वती इस प्रकार से यजमान की कामना की पूर्ति करती हैं। ऋषि इस सरस्वती की प्रार्थना करते हुये कहते

1. भारतीये सरस्वती या वः सर्वा उपब्रवे।

ता नवयोदयत त्रिवे ॥ यही, पृ० 358

2. तित्तनो देवी बीहिरदं सदन्तामिहा सरस्वती मही भारती गुणाना ।

अथर्व ॥१०॥, पृ० 244

3. आ भारती भारतीभिः स्तुता इला देवैर्मनुष्येभिरग्निः ।

सरस्वती सारस्वतेभिर्मादित्तनो देवीबीहिरदं सदन्तु ॥ ऋग्वेद 7/2/8

हैं कि तुम पितरों के साथ रथ पर चढ़कर आगमन करो और प्रसन्नता पूर्वक द्रव्यादि का उपभोग। हमारे यज्ञ में आकर आरोग्य और अन्न प्रदान करो। हे सरस्वती! यज्ञ स्थान में दक्षिण की ओर बैठे हुए पितर तुम्हारा आह्वान करते हैं। इस यज्ञ को सम्पादित करने वाले यजमान के लिए तुम दिव्य धन और श्रेष्ठ अन्न उत्पन्न करो।¹

यहाँ पर सरस्वती अर्थात् भारतीयता की प्रतिक्रिपी संस्कृति का जिस रूप में संकेत किया गया है वह भारत की यज्ञिय संस्कृति है और इसीलिए इसका आह्वान यज्ञ के माध्यम से किया जा रहा है तथा यह पितरों के साथ आती है और परम्परा से हमें प्राप्त होती है। यह सभी प्रकार से अनुमालक यजमानों को सम्पन्न करती है।

इसी प्रकार से एक अन्य स्थान पर यह वर्णन आता है कि पृथ्वीति जब पदार्थ का प्रथम नाम करण करते हैं तो यह उनका ज्ञान सरस्वती की कृपा से ही उत्पन्न होता है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे सत्त्व को सूत्र से धुंध करते हैं। उसी तरह से मेधावी जन अपने बुद्धि बल से शोधित भाषा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इनकी वाणी में कल्याणकारीणी लक्ष्मी का निवास होता है।²

1- सरस्वति या सरथं यथाथ स्वधाभिर्देवि पितृभिर्दन्ती।

रासयान्स्मिन् वीहीन माध्यस्वानमीषा इषु आयेत्यस्मे॥

सरस्वती यां पितरो हवन्ते दक्षिण यज्ञमभिनक्षमाजाः।

सहस्रार्थ मिलो अन्न भागं रायस्पोषं यजमानेषु धेहि॥ ख०च० १, पृ० 1565

2- वही, पृ० 1594

राष्ट्रीय स्वता के भाव :

वैदिक ऋषियों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति इतनी अधिक लक्ष्मि है जिसका अनुमान वही कर सकता है जो पूरी तरह से राष्ट्रीयभाव से भरा हुआ हो। वे तदा यह चाहते हैं कि ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, दर्शन और जन-समुह के सद्भाव तथा स्वयं के भावों से उनका राष्ट्र ऐसा अनुमम और अखण्ड रहे जैसा अन्य कोई दृष्टिगत ही न हो। वे इस राष्ट्र की भौतिक भिन्नता में भी आन्तरिक अभिन्नता की ऐसी अनुमति कराते हैं जैसी सामान्यतः असम्भव है। उदाहरण के लिए वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में पृथक्-पृथक् बड़े हुए समाज की उत्पत्ति को उस एक अखण्डत अखित से जन्य मानते हैं जो इस सम्पूर्ण संसार में अनुस्यूत है।¹ इससे हम पृथक्-2 रूप में दिखते हुए भी एक होने की अनुमति कर सकते हैं।

अथर्ववेद में वैदिक ऋषि की विभिन्न देवताओं से प्रार्थना इसलिये है कि वे सभी मिलकर आये और हमारे राष्ट्र की महत्ता की स्थापना में अपना अपूर्व योगदान करें। इसी दृष्टि से वे कहते हैं कि मृत्यु से रक्षा करने में समर्थ और मित्रवत् उपकारी देवता वसन्तादि ऋतुओं से हमको दीर्घायु करें। फिर वरुण, वायु और अग्नि हमें महान् राष्ट्र में प्रतिष्ठापित करें। इसी एक राष्ट्रीय भाव के साथ-साथ वे कहते हैं कि कोई भी अपने मन, विचार और कर्म को परस्पर भिन्न न रखे। सभी एक दूसरे मन, चित्त और कर्म को समान करें और जो इसके प्रतिवृत्त करने का प्रयत्न करें उन्हें हमारा "साम" अर्थात् हमारी समता ही नियमित करें।² इस प्रकार से, इन विचारों के माध्यम से वे देवताओं के द्वारा भी

1- ब्राह्मणोऽस्य मुक्तासीद् बाहू राजन्यः कृतः।

उक्तं तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥ ऋक् [१०], सू० 1745

2- आयातु मित्र ऋषिभिः कस्यमानः वरुणं तमिषान् पृथिवीपुत्रिणाभिः।

अथात्मन्यं वरुणो वायुरग्निर्ह्यहाराष्ट्रं संवेश्यं दधातु ॥

सं वो मनांसि संग्रता समावृत्तीर्नमामसि।

अमी ये विप्रता त्वम तान्यः सं नमसा मसि॥ अथर्व [१०], सू० 92

यह अपेक्षा करते हैं कि देवगण सभी राक्षसात्मियों को सभी कुछ प्रदान करें और यह भी अपेक्षा करते हैं कि हम सभी के मन, चिन्तादि ऐसे ऐश्वर्याय से लिये हों जिससे हमारी शक्ता सुदृढ़ रहे।

ज्ञाना ही नहीं, शीघ्र तो प्रकृति के उपादानों में भी शक्ता के दर्शन करते हैं और उसी शक्ता से प्रभावित होकर अपनी सभी की शक्ता की कामना करते हैं वे कहते हैं कि सभी नदियाँ हमारे अनुकूल होकर बहें, वायु भी हमारे अनुकूल होयें। पूर्व में सभी देवता हमारे इस यज्ञ में आवें। क्योंकि मैं संगीत होकर ही घी, दूध, दही आदि से यज्ञ कर रहा हूँ। आप सभी मेरे आवाहन पर एक साथ मिलकर आओ और प्रसाद रूप में इस यजमान को प्रजा, यशु धन, धान्यादि से परिपूर्ण करो। नदियों के जो अक्षय स्रोत ग्रीष्मादि में सभी क्षीण नहीं होते हैं और सदा संगठनबद्ध होकर रहते हैं, उन सबसे भी हम पशु, धन, धान्यादि प्राप्त करते रहें।

इसी तरह से श्रग्वेद के उन मंत्रों को यहाँ उद्धृत करना सभीषीन होगा जिनमें सभी के लिए समानरूप से साथ-साथ चलने, साथ-साथ बात करने का आह्वान किया जा गया है। यहाँ कहा गया है कि हे स्तुति करने वाले ! तुम शक्तिशाली होओ, तुम समान रूप से स्त्रोतों का उच्चारण करो, तुम समान मन वाले बनो। जिस तरह से देवगण समानमति वाले होकर यज्ञ में उपस्थित होकर

१- सं सं स्त्रवन्सु सिन्धुः सं वाताः सं पतत्रिणः।

इमं यज्ञं प्रदिद्वो मे जुषन्तां संस्त्राव्येण हविषाजुहोमि॥

इदं हवमा यात मे इह संस्त्रावणा उत्तमं वर्धयता गिरः।

इदं तु सर्वो यः पशुरात्मन् तिष्ठतु या रयिः॥

ये नदीनां संस्त्रवत्पुत्तासः सद्मधीताः।

तिभिर्मे सर्वैः संस्त्रावेधेनं सं स्त्रयामीति॥ अथर्व ॥१०॥, पृ० २३

द्विष्यान् ग्रहण करते हैं, उसी तरह से ही तुम भी समान मति वाले होकर धन आदि ग्रहण करने वाले बनो। इन स्त्रोताओं के स्त्रोत समान होकर एक साथ यहाँ आवें। इन सभी के मन एक समान हों। हे पुरोहितों! मैं तुम सबको समान मन्त्र से अभिमन्त्रित करता हुआ साधारण छवि द्वारा तुम्हारा यज्ञ करता हूँ। हे यजमानों और पुरोहित! तुम सभी का कर्म समान होवे। तुम्हारे हृदय और मन भी समान होवें। तुम सभी समान मति वाले होकर सभी प्रकार से सुसंगठित होओ।¹ इस प्रकार से इस उद्बोधन में ऋषियों ने देवताओं की शक्ता का उदाहरण देकर सभी प्रजाजनों, जिनमें यजमान यज्ञवर्ता और पुरोहित आते हैं, का आह्वान किया है कि वे सभी मन से, कर्म से एक रहें और इसी शक्ता से अपने लिए सभी कुछ प्राप्त करें। यह इसीलिए क्योंकि शक्ता से सभी कुछ प्राप्त होता है।

इसी प्रकार का स्वर अथर्ववेदमें भी दृष्टिगत होता है। यहाँ पर भी महर्षि अथर्व ने यह आह्वान दिया है कि जैसे इन्द्रादि देव एक ही कार्य का ज्ञान रखते हुए द्रव्य आदि प्राप्त करते हैं उसी तरह तुम भी विद्वेष रहित इच्छित-पक्ष ही प्राप्त करो। तुम्हारा मन एक रूप रहे, जिससे सभी कार्य सुंदर रूप से सम्पन्न हों।² इसी भाँति का एक अन्य विचार यह व्यक्त किया गया है कि यह देश अनेक भाषा बोलने वालों का देश है। इस देश में अनेकों धर्मों को धारण करने वाले लोग रहते हैं। फिर भी यह गृह की भाँति है जिसमें मुझे सहस्त्रों

1- संगच्छथ्यं संवदथ्यं सं वो मनांसि जानताम् ।

देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥

.....

समाना व आकृतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ पट्टी, पृ० 1899

2- पट्टी [90], पृ० 296

धाराओं से धन प्राप्त होवे। शीघ्र कहते हैं कि यह उसी तरह से हो जैसे गो से सहस्रधारा वाला दुग्ध दोग्धा को प्राप्त होता है।¹ इस रूप में हम शीघ्र की जिस भाषाभिव्यक्ति का दर्शन करते हैं, यह यह संकेत करती है कि भाषा और धर्म अनेक हो सकते हैं तथा प्राचीनकाल से ही इनमें अनेकता रही है किन्तु इस अनेकता का अर्थ कभी भी विच्छेदन नहीं होता है। भाषा और धर्म के अनेक होने पर भी इस राष्ट्र का ऐक्यभाव हो सकता है और उसी एकता के स्वर को शीघ्रों ने प्रमुखा से व्यक्त किया है।

महत्त्वपूर्ण स्वर तो यह है जिसमें कहा गया है कि हे मातृभूमि! तुम पर जन्म लेने वाले प्राणी तुम्हारे ऊपर धर्मते हैं, तुम जिन पशुओं और मनुष्यों का पोषण करती हो, उन्हें सूर्य जीवन भर अपनी रश्मियों से सभी पदार्थों को प्राप्त करावे। हे पृथिवी! पशुजन भी तुम्हारे ही हैं।²

विश्लेषण:

इस प्रकार से वेदों में स्पष्टरूप से यह देखा जा सकता है कि इसमें राष्ट्रिय एकता के स्वर सुनर होकर उभरे हैं। इसमें धर्म, जाति, भाषा और धर्म की भिन्नता होते हुए भी इनमें एकता की कामना की गई है और हर स्थिति में उसे बनाए रखने के लिए उद्बोधित किया गया है।

1- जनं विक्रीति बहुधा विवापतं नानाभ्रमभिं पृथिवी यथीवत्सम् ।

सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवैवे धेनुनयसुरन्ती ।। अर्थ [वि०], पृ० 64।

2- त्वज्जातास्तपयि चरीन्त मर्त्यास्त्वं किमिर्षि विपदस्तं पशुधमः ।

तवेमे पृथिवी पंच मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य उयन्त्यस्यो

रश्मिरातनोति ।। वही, पृ० 636

स्व-मंगल तथा सर्व मंगल की भाषना-

वैदिक ऋषि जहाँ एक ओर स्वमंगल की कामना से सभी देव-देवों से प्रार्थना करते हैं, वहीं पर उनके मन में विषय-प्राप्ति के प्रति भी सद्भाव ही है। जैसे वे सोम देवता से यह कहते हैं कि हे सोम! हमारे लिए जल को आनन्ददायक करो। हमें अपत्ययुक्त धन प्रदान करो। स्तुति करने वालों की आयु में वृद्धि करो।¹ इसी तरह से वे सोम से ही कहते हैं कि तुम अपने तेज से अन्ध-कार को मिटाओ। क्योंकि तुम सत्य धारण करने वाले श्रेष्ठ रस का आधान करते हो।² इसी भाँति से वैदिक ऋषियों ने स्व के लिए यह इच्छा की है कि वे सौ वर्षों तक अच्छी तरह से देख सकें, सौ वर्ष तक जीवित रहें, सौ वर्ष तक धीर, पुन, स्वाभिमानि रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें।³ इससे उनका राष्ट्र मंगलमय बनेगा और वे सभी मंगल की अनुमति करेंगे।

जहाँ तक सर्व मंगल की कामना का प्रश्न है तो उस दृष्टि से भी ऋषियों का विचार बहुत श्रेष्ठ और उदार है। वे सम्पूर्ण वसुधा को एक मानते हैं और यह कहते हैं कि हे वसुधे! तू सम्पूर्ण विश्व की महानिवास स्थान है। तुम्हारा पैर, तुम्हारी हलवल और तुम्हारा कम्पन महान है। इसीलिए हमें सभी के लिए स्तुति बनावी और हमसे कोई द्वेष न करे।⁴

1- ननो रयिष्ममास्य नृपन्त पुनानो वाताप्यं विषयवन्दम् ।

प्रवीन्दतुरिन्दो तार्यायुः प्रातर्मह विद्यावसुर्जगम्यताम् ॥ ऋक् १०/पृ० 1482

2- वही , पृ० 1510

3- ऋक् ० 7/66/16; यजु० सं० 36/24

4- महत् सधस्यं गहती कर्माय महानृपेण सज्जुर्वेपयुष्टे ।

महास्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम् । सा नो भूमे प्ररोचय विरण्यस्तेष्व ।

संदिशि मा नो द्विस्त अश्विन ॥ अथर्व १२/१, पृ० 636

इसी प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों और जीव-जन्तुओं में वे यह ओज और सौन्दर्य देखते हैं जो सभी को ओजस्वी विये हुए है। इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य पुरुषों में व्याप्त है, जो तेरी कान्ति और ओज नर तथा नारियों में व्याप्त है, जो ओज वीरों, तुरंगों, मृगों मत्तों में व्याप्त है। उससे हमें युक्त कर और हम से कोई द्वेष न करें।

निष्कर्ष :-

इस रूप में स्व और पर का भेद न करके शीघ्रों ने सर्व के लिए मंगल की कामना करते हैं और इसी भावना के माध्यम से वे राष्ट्रिय भाव का प्रस्तुतीकरण करते हैं जिसमें सभी प्रकार की इच्छापूर्ति में किसी का भेदभाव न करके सभी को समाहित करते हैं। वैदिक शीघ्रों का यह दृष्टिकोण न केवल देवताओं से प्रार्थना करके अपनी इच्छापूर्ति करने तक में ही सीमित है। अपितु मातृभूमि, पर्वत, नदी, भाषा, धर्म, ग्राम और जनमदों तथा इन सबके निवासियों के साथ-साथ जीव-जन्तुओं के प्रति भी उनका अपनत्व का भाव प्रकट है और इस रूप में वे एक राष्ट्र की परिरक्षण की यथार्थता को स्वर देने के साथ उसके निवासियों में स्वयं का प्रदर्शन करते हैं, यही उनका राष्ट्रियभाव है।

1- यस्तैगन्धः पुरषेषु स्त्रीषु पुंषु भगो रयिः। यो अयेषु वीरेषु यो मृगेषु
हस्तिषु ॥

कन्यायां वर्षां यद् भूमे तेनास्मी अपि संतुज मा नो शिक्षा वक्ष्यते॥

वही, पृ० 67-68

तृतीय अध्याय

(प्रमुख पुराण और उनका संक्षिप्त परिचय)

तृतीय अध्याय

॥ प्रमुख पुराण और उनका संक्षिप्त परिचय ॥

पुराण शब्द का शाब्दिक विवक्षित, पुराण संरचना की पृष्ठभूमि, पौराणिक उद्भव, समय एवं रचयिता, कला अथवा कृत, पुराणों की संख्या, पुराण-वर्गीकरण, पुराणों में वर्णित विषय, पुराण - संरचना का उद्देश्य, पुराण परिचय, वायु पुराण, ब्रह्मपुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिङ्ग-पुराण, वाराह पुराण, स्कन्द पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मतस्य पुराण, गण्ड पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण।

॥ प्रमुख पुराण और उनका संक्षिप्त परिचय ॥

पुराण शब्द का शाब्दिक विश्लेषण

पुरा अव्ययपूर्वक जीञ प्रणे धातु से ह प्रत्यय करने के बाद टिलोच और णत्व कार्य करने पर पुराण शब्द सिद्ध होता है। अथवा पुरा भवः इति किञ्च मे पुरा अव्यय से "तायीपरंप्राहेपुगेऽव्ययेभ्यश्चट्यु ट्युली तुट्प" सूत्र से ट्यु प्रत्यय होने के बाद ट्कार की इत्संज्ञा और लोप हो जाने के बाद "युवोरनाको" से "यु" का "अनु" तथा "अट्कुप्वाङ्-नुम्ब्यवायेऽपि" से णत्व कार्य कर पुराण शब्द निर्मित होता है। इसी के साथ ही "पूर्वकालैकत्वर्जणरत्पुराणनवकेयलाः समानाधि-करणेन" सूत्र से "तुट्" प्रत्यय का आगम हो जाता है। नपुंसकीलङ् में प्रयुक्त होने से यह शास्त्र के विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अथवा "पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणग्रन्थेषु" सूत्रनिर्देश से निमातनात् पुराण शब्द बनता है।¹

पुराण शब्द के व्यवहार से इस प्रकार की ध्वनि निवृत्ती है कि इस वाङ्-मय में नवीन प्रवृत्तियों का समाहार होते हुए भी इनमें प्राचीन परम्परा के संनिवेश पर अधिक बल दिया जाता है। "पुरा विद्यते इति पुराणम्"- वायु पुराण की इस पंक्ति के आधार पर पुराकाल में विद्यमान होने से इन्हें पुराण कहा जा सकता है।² पद्मपुराण "पुरा" शब्द का अर्थ "परम्परा" के रूप में संकेतित करता है जिससे यह अभिप्राय सत्त्व में ही स्वीकार किया जा सकता है कि जिस साहित्य में परम्परा का निबन्धन हो, वह साहित्य पुराण साहित्य है।³

1. पृष्ठ 10, पृष्ठ 38

2. वही, 1/203, म० पृष्ठ, पृष्ठ 219

3. वही, 5/2/53

जिन ग्रन्थों में यह अभिमत स्वीकृत किया जाय कि "प्राचीन काल में ऐसा हुआ था"- ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार ये ग्रन्थ पुराण संबन्धक ग्रन्थ हैं।¹ आचार्य यास्क ने निस्वतः में-"पुराणं भवति" कह कर पद्मपुराण के अभिमत को ही अपना अभिमत बनाया है और यह मत व्यक्त किया है कि पुराण साहित्य में "पुरा" को अर्थात् परम्परा को नवीन रूप प्रदान किया जाता है।² आचार्य पण्डित बल्देव उपाध्याय जी ने अनेक प्राचीन सन्दर्भ देकर यह प्रतिपादित किया है कि पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन अथवा पूर्वकाल में होने वाला हो सकता है।³ एक विद्वान् पुराणों में दिस गये "इति नः श्रुतम्", "इति श्रुतः", "इति श्रुते", जिनका अर्थ होता है-ऐसा सुना गया है, ऐसा सुनते हैं; पदों के आधार पर यह मत व्यक्त करते हैं कि इनसे वर्णनीय विषय की प्राचीनता के प्रति पौराणिकों का स्वीकृत मिलता है।⁴ और इस रूप में पुराण शब्द का शाब्दिक अभिप्राय यही निश्चय है कि ये वे ग्रन्थ हैं जिनमें परम्परा का निर्वाह होता है और उसे नवीन रूप देने का प्रयास भी। साथ ही पुराण ग्रन्थों की विषय वस्तु प्राचीन होने से इनसे प्राचीनता का भी अवबोध होता है। और इस प्रकार विवेक्षण के रूप में पुराण शब्द का अर्थ है- पुरातन, पुराना या प्राचीन। तब के रूप में "पुराण" का बोध पुरातन आख्यानो से संयुक्त ग्रन्थ के रूप में किया जाता है जिनमें स्वकात्मक समूह तथात्मक पुरावृत्त संगृहीत हैं।⁵

1. वही, 1/1/176

2. वही, 3/19

3. पृष्ठ 10, पृष्ठ 5

4. हरिः पृष्ठ 10 सं० 30, पृष्ठ 1

5. पृष्ठ 10, पृष्ठ 4

पुराण संरचना की पृष्ठभूमि

पुराण शब्द का प्रयोग प्राचीनकाल में वेद तथा वेदाङ्ग-साहित्य में किसी न किसी रूप में दृष्टिगत होता है। ऋग्वेद में "पुराण" शब्द और "पुराणी" शब्द उल्लिखित हैं। अथर्ववेद में भी "पुराण" तथा "पुराणीक" शब्दों का उल्लेख है।¹ ब्राह्मणग्रन्थ, स्मृतियाँ तथा अन्य प्राचीनग्रन्थों में भी पुराणों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर जब में सनातन पुराणों का अध्ययन करता हूँ का निर्वचन हुआ है-"सनापुराणमध्येरात्।" इसी में अन्य एक स्थान पर अश्विनीकुमारों को संबोधित कर कहा है कि आप दोनों का स्थान पुराण है। आपकी मित्रता से बहुत कल्याण होता है-"पुराणमोकः सख्यं मित्रं वाम्।"² अथर्ववेद कहता है कि व्यास के रूप में उत्पन्न होकर सर्वांग्रह्य ऋषि ने जिन पुराणों को लेखित किया उनको परमात्मा का अनुकूल वर्णन करने वाला जानों।³

इसी भाँति शतपथ ब्राह्मण में पुराण शब्द का उल्लेख है/एक स्थान पर कहा गया है कि यज्ञ के नवम दिन कुछ पुराण का पाठ किया जाना चाहिए-"अथ नवमेहर्षीन किं-यत्पुराणमाचक्षीत्।" दूसरे स्थान पर यह कहा है कि वाक्यो-वाक्य इतिहास और पुराण का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, जों ऐसा जानता हुआ इनका पठ करता है वह देवताओं को तृप्त करता है-इष्टं देवांस्तर्पयति य एवं विद्वान् वाक्कोवाक्यमितिहासपुराणमित्यहहः स्वाध्यायमधीते।"⁴

1. ऋ वेद 3/6/49 ; 10/130/6 व 9/99/4

2. अ वेद 11/7/27 ; 11/8/7

3. ऋ वेद 3/58/6

4. यत्रस्कम्भः पूजनयन् पुराणं व्यवर्तयत्।

एवं तदहं स्कम्भस्य पुराणमनु संविदुः॥ अ वेद 11/7/25

5. वही 11/5/7/9

छान्दोग्योपनिषद् के अनुसार तनतुमार के पात अध्ययनार्थ जाने पर और उनके द्वारा पुरन विर जाने पर नारद जी ने कहा था कि भावन् ! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पाँचवे वेद इतिहासपुराण का अध्ययन किया है-

"ऋग्वेद भावोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वानं षतुधीमतिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदम्।" ¹ इसी तरह से बृहदारण्यक उपनिषद् में यह स्मृत है कि जिस प्रकार जलती हुई गीली लकड़ी से धूम निकलता है उसी प्रकार ईश्वर से त्वांसत्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इतिहास पुराण प्रकट हुए- "त यथा यैधाग्नेरभ्याह्नितात्पृथग्धूमा विनिष्पन्नयेवं वा अरेऽस्य मन्त्रो भूतस्य निष्पत्तिमेतद्यद्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वीहिरत इतिहासः पुराणं विष्णो उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैतानि त्वानीं निष्पत्तितानि ।" ²

इसी प्रकार से अनेक स्मृतियों में भी पुराण शब्द का प्रयोग किया गया है जैसे उशनः स्मृति में यह कथा है कि आचार्य एक संवत्सर तक शिष्य की परीक्षा कर लेने के बाद उसे वेद, धर्मशास्त्र, पुराण तथा अन्य तन्त्रों का उपदेश करे। ³ इसी प्रकार से एक अन्य स्मृति में स्मृत है कि ब्राह्म के समय वेद, धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास पुराण और छिल सुनाना चाहिए। ⁴ संस्कृत का आदि काव्य वाल्मीकि रामायण भी पुराण शब्द से परिचित है और बालकाण्ड तथा अयोध्याकाण्ड में पुराण शब्द का उल्लेख किया गया है। ⁵

1. ई० दू० ३०, पृ० २२५

2. वही, पृ० ३०७

3. वही, ४/३४

4. म० स्मृ० ३/२३२

5. बा० रा० बालकाण्ड १/१- ; अयो० काण्ड १६/१

महाभारत में तो यह कहा ही गया है कि इतिहास और पुराणों के द्वारा वेदों का विस्तार करना चाहिए; क्योंकि अस्पृह से वेद ब्रह्मा है कि अनर्थ करके यह मेरी हत्या न कर दे।¹ अने प्रसिद्ध ग्रन्थ महाभारत में भगवान् पतञ्जलि कहते हैं कि वाकोवाक्य, इतिहास पुराण और वेदक ये सब शब्दप्रयोग के विषय हैं-

"वाकोवाक्यमितिहासः पुराणं वेदकीमत्येताव-च्छब्दस्य प्रयोग विषयः ।"² शुक्लीति-
कार जहाँ तर्क, प्रतितर्क, वंश, वंशानुषारित और मन्वन्तर के माध्यम से पुराण का लक्षण करते हैं वहीं यह कहते हैं कि धर्म का तन्त्र अति गहन है इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह सत्सेवित श्रुति, स्मृति और पुराणों में प्रतिपादित कर्मों का ही पालन करे।³ आपार्य कौटिल्य ने भी कौटिलीय अर्थशास्त्र में पुराणों का उल्लेख किया है और पुराण, रामायण, महाभारत, इतिहास तथा आठ्यायिका, धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र को इतिहास शब्द में समाहित किया है।⁴

उपरि उल्लिखित समस्त उद्धरणों के आधार पर यह कहना समीचीन होगा कि पुराणों की रचना के बीच अत्यन्त प्राचीनकाल में उपलब्ध हैं और वे धीरे-धीरे विकसित होकर ग्रन्थों के रूप में ग्रथित होते रहे हैं। यद्यपि वेदोत्तर काल में ही पुराण ग्रन्थों के रूप में प्रस्तुत किए गए किन्तु उनके आठ्यानों के बीच प्राचीन काल में विद्यमान थे। विष्णुस्मृत्य ने अपना यह मत दिया है कि वेदों और पुराणों में आठ्यानों की समस्यता होते हुए भी इनमें अनुपत्ति विकास परम्परा निहित है।⁵

1. इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् ।

विमेवत्यल्पश्रुतादेवो मामयं प्रहिरिष्यति ॥

2. वही० पस्पशाधिक 1/1/1

3. शु० नी० 4/264 ; 3/38

4. वही०, पृ० 19

5. हि० इ० ति० भाग 1 , पृ० 518

पुराणिक उद्भव ; तस्य स्वम् रक्षयिता

पुराण संरचना की पृष्ठभूमि के क्रम में यह स्वीत हो चुका है कि पुराण कथा के बीच वैदिककाल में विद्यमान थे, किन्तु ग्रन्थ स्व में उनका तत्त्व बाद में अस्तित्व में आया। अथर्ववेद में पुराणिक शब्द पर विद्वान् यह मत व्यक्त करते हैं कि सम्भवतः यह शब्द पुराणों के ज्ञाता मनीषियों की ओर स्वीत करता है जिन्होंने इस प्रकार के साहित्य-पुण्यन और परलयन की ओर प्रयास किया होगा।¹

ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् साहित्य किसी न किसी स्व में पुराण शब्द का उल्लेख करता है और स्वीत मिलता है कि भले ही ग्रन्थों के स्व में पुराणों का अस्तित्व न रहा हो किन्तु कथानकों के स्वीत के स्व में पुराणों का अस्तित्व अवश्य माना जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण में पुराण शब्द स्वतन्त्र स्व से और इतिहास के साथ सम्मिलित स्व से उल्लिखित है।² गोपथ ब्राह्मण में चारों वेदों के उद्भव के साथ-साथ ब्राह्मण, उपनिषद्, इतिहास स्वम् पुराण के उद्भव का स्वीत है—“एवमिमे सर्वे वेदाग्निर्माताः संख्याः सरहत्याः सद्ब्रह्मणाः सोपनिषत्काः ऐतिहासाः सान्वाह्याताः स्मुराणाः।³ इस आधार पर यह विचार व्यक्त करना संभव हो सकता है कि तत्कालीन समय में वेद-वेदाङ्गों के साथ ही पुराण की उद्भव-स्थिति भी हो सकती है।

1. पृष्ठ 80, पृष्ठ 34-35

2. वही 13/4/3/12-13 ; 11/15 1719 ; 14/6/10/6

3. वही, पूर्वभाग 2/10

एक विद्वान का यह अभिमत है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि इस काल में इतिहास तथा पुराण की पृथक्-पृथक् धारायें थीं और दोनों में वर्ण्य-विवक्ष की दृष्टि से या कि वर्णन शैली की दृष्टि से अन्तर अवश्य था।¹ तैत्तिरीय आरण्यक² स्वम् बृहदारण्यकोपनिषद्³ तथा छान्दोग्योपनिषद्⁴ स्पष्ट रूप में पुराणों का उल्लेख इस रूप से करते हैं जैसे अन्य ग्रन्थों की ही भाँति पुराणों का पृथक् संकलन ग्रन्थस्य में उपलब्ध हो।

कीर्तय स्थानों पर धर्मसूत्र भी पुराणों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और यत्र-तत्र उनमें पुराणों का उल्लेख है। जैसे आश्वलायन गृहसूत्र में पुराण के अध्ययन करने को महत्त्व दिया गया है और यह स्वीत किया गया है कि जो पुराणों का अध्ययन विधिपूर्वक करता है वह अमरत्व प्राप्ति का पात्र बनता है।⁵ इसी में एक अन्य स्थान पर स्वीत है कि पुराण पाठ करते हुए यज्ञ की अग्निदीप्त होना मंगल का प्रतीक है- "तं दीपयमाना आस्ता आ शान्ता रात्रादायुष्मता" कथाः कीर्तयन्तो मांगस्थानीतिहासपुराणानीत्यारत्नाययमाना।⁶ इसी प्रकार से गौतम धर्मसूत्र में न्याय कार्य में प्रामाणिक साह्यग्रन्थों के रूप में अन्य ग्रन्थों के साथ-साथ पुराणों को भी उपयोगी कहा गया है।⁷

उल्लिखित उदाहरणों के आधार पर यदि पुराणों के आदि उद्भव पर विचार किया जाय।

1. पृष्ठ 100, पृष्ठ 35

2. तैत्तिरीय आरण्यक 219

3. बृहदारण्यक 2/4/11

4. छान्दोग्य 7/1/4

5. आरण्यक गृह सूत्र 3/4 ; 4/6

6. पृष्ठ 10, 4/6

7. पृष्ठ 11/19

तो हमें यह दृष्टिगत होता है कि धर्मसूत्रों तक पुराणों का उल्लेख जिस रूप में होने लगा था, उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि तब तक अर्थात् सूत्र-काल तक पुराणों का पुण्यन और संकलन प्रारम्भ हो चुका था। सूत्रकाल प्रायः ईसा पूर्व की पाँचवीं अथवा छठीं शताब्दी माना जाता है, 'अतएव पुराणों का विधिम्न रचना समय भी वही कहा जा सकता है। यद्यपि एक बात यह भी है कि पुराण का उदय तो बहुत पहले हो चुका था किन्तु इसे साहित्यिक रूप बाद में प्राप्त हुआ।² एक पिद्धान् डा० डाजरा का इस सम्बन्ध में यह कहना है कि आपस्तम्ब धर्मसूत्र की रचना के पहले ही सम्भवतः एकाधिक पुराणों की रचना हो चुकी थी।³ इसी तरह से पं० बलदेव उपाध्याय जी अपना मत व्यक्त करते हुए यह अनुमानित किया है कि उल्लिखित धर्मसूत्र की रचना के समय में कम से कम एक पुराण की रचना हो चुकी थी।⁴

महाकाव्य परम्परा में वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। यदि वाल्मीकि रामायण को इस दृष्टि से आलोचित किया जाए कि इसमें पुराणों के सन्दर्भ किस रूप में प्राप्त हैं तो हमें एक स्थान पर यह प्राप्त होता है कि सुमन्त को न केवल पुराणवेत्ता कहा गया है अपितु स्तुत होने के कारण उन्हें पौराणिक पुरावृत्तों का ज्ञाता भी बताया गया है।⁵

1. पृ० ३०, पृ० ३७ ; पै० सा० ३०; पृ० २४३ ;

2. पै० पृ० सा० ३०, पृ० ११

3. स्टडीज इनद उपपुराणाज भाग १, पृ० २

4. पृ० १३०, पृ० १७

5. वही, पृ० ४८२ ; ११८ ; ४८८

महाभारत ग्रन्थ में तो अनेकः पुराणों का उल्लेख किया गया है और यह कहा गया है कि इस महाकाव्य की रचना व्यास ने महापुराणों की रचना के उपरान्त की है।¹ इसी प्रकार से एक अन्य स्थान पर यह निरूपित है कि पुराणरूपी पूर्णचन्द्र के द्वारा श्रुति स्पी चन्द्रिका विकीर्ण की गई है-
 "पुराण पूर्णचन्द्रेण श्रुति ज्योत्स्ना प्रकाशिता"² महाभारत में वीर्ण जनमेजय के नाग-यज्ञ के आख्यान को वायु पुराण से लिया हुआ कहा जाता है। हाप्लिंस ने वायु पुराण में वीर्ण इस आख्यान को महाभारत के आख्यान से प्राचीन माना है।³ यद्यपि महाभारत के सन्दर्भ में उल्लिखित इन प्रमाणों पर कुछ विद्वान् अपनी प्रामाण्य-प्रमाणितियाँ प्रस्तुत करते हैं।⁴ तथापि महाभारत के अन्तिम अंश के सम्पादन काल तक, जो लगभग चतुर्थ शती ईस्वीय तक का है, पुराणों का प्रचलन ही प्रकाशित था।⁵

इस पूर्व की तीसरी अथवा चौथी शताब्दी में विरचित प्रसिद्ध ग्रन्थ कौटिल्य-अर्थशास्त्र में भी इतिहास के अन्तर्गत गणना करते हुए पुराण की पर्या की गई है और यह कहा गया है कि राजा दिन के दूसरे भाग को इतिहास सुनने में लगावे "परिचयमिति हास प्रपणते पुराणमिति पुनराख्यायिकोदाहरणं धर्मशास्त्रमर्थ-शास्त्रं वेत्ति इतिहासः"⁶ इसी प्रकार से यह भी उल्लेख प्राप्त है कि सामुद्रिक, नैमि-स्तिक, मौद्गर्तिक, पौराणिक, सूत, मागध और पुरोहित आदि को एक हजार पण वेतन देने के उल्लेख में पौराणिकों के महत्त्व का सूचित प्राप्त है।⁸

1. वही, 18/6/95

2. वही आदि पर्व 1/86

3. द ग्रेट रीपब्लिक ऑफ इण्डिया, पृष्ठ 48

4. एडिड सं० लि०, पृष्ठ 299 ; इडिड वया०, भाग 8, पृष्ठ 761

5. स्टो रीपब्लिक ऑफ इण्डिया, पृष्ठ 31

6. कौ० अर्थ०, भू० पृष्ठ 63; पृष्ठ 80, पृष्ठ 39

7. कौ० अर्थ०, पृष्ठ 19 ;

8. वही, पृष्ठ 513

पुराणों का उल्लेख स्मृतियों में भी अनेक शः किया गया है।¹ मनु-स्मृतिकार पितृश्राद्ध के समय वेदशास्त्र, धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास, पुराणादि के सुनने के विधान का निर्देश करते हैं-

स्वाध्यायं श्रावयेत्पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चैव ॥

आख्यानानीतिहासाश्च पुराणानि जितानि च ॥

इसी भाँति ध्यातस्मृतिकार द्विज वर्णों के लिए यह निर्देश करते हैं कि उन्हें चाहिए कि वे पौराणिक धर्म के अनुकूल अपना जीवन यापन करें।² उनके इस उल्लेख से यह प्रतीत होता है कि पौराणिक धर्म वेद, स्मृति-निरूपित धर्म के सदृश ही महत्वपूर्ण है। याज्ञवल्क्य स्मृति में अध्येय चौदह विद्याओं में से पुराण-विद्या को प्रथम स्थान दिया गया है और पुराण-श्रवण को दैव एवं पितृ-भक्ति के लिए उपयोगी कहा गया है स्वम् उनके नियोजित पारायण पर बल दिया गया है।³ मुनीति यह संकेत करती है कि राजाओं के राजकीय कार्यों के निष्पादन में पुराणमेत्ताओं की योग्यता और उपादेयता असीद्गुह्य होती है। पुराणमेत्ता को पुराणों के आख्यानो के ज्ञान के अतिरिक्त साहित्य, संगीत आदि विद्याओं का ज्ञाता होना चाहिए-

साहित्यशास्त्रनिपुणः संगीतज्ञश्च सुस्वरः ।

सर्गादिमन्त्रवक्ता स वै पौराणिकः स्मृतः ॥⁴

1. वही, पृष्ठ 124

2. वही 1/5

3. वही, पृष्ठ 46

4. पृष्ठ नी 0 , पृष्ठ 83

शुक्नीति में ही वहाँ पर विषयों और कलाओं की संख्या का वर्णन आता है वहाँ पर विषयों में पुराण को एक विषय के रूप में गिना गया है। इतनाही नहीं, तर्क, प्रतिर्तर्क के रूप में यह स्मृतिकार स्पष्ट रूप से पुराण का उल्लेख भी देता है।¹

गयसाहित्य के अग्रिम आधार्य बाण की रचनाओं में भी पुराणों की प्रतिष्ठा का उल्लेख प्राप्त होता है। क्योंकि बाण का समय लगभग सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है,² इसलिए यह प्रतीत होता है कि तब तक पुराण साहित्य पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। कादम्बरी के नाट्यालोक आश्रम वर्णन में "पुराणेषु वायुमुत्तमपितम्" कहकर वायु पुराण का उल्लेख तो स्पष्ट है; जबकि इसी ग्रन्थ में रामायणवर्णन के सन्दर्भ में भी पुराण का उल्लेख है।³ इसी प्रकार से हर्ष चरितम् में भी वायु द्वारा प्रोक्त पुराण के रूप में वायु पुराण का उल्लेख स्पष्ट होता है। और इसी क्रम में मुनि व्यास द्वारा गार पुराणों की प्रतिष्ठा का उल्लेख भी मिलता है।⁴

अन्य आधार्यों में कुमारिलभट्ट ने,⁵ जो सप्तम शताब्दी के आचार्य माने जाते हैं, जैमिनिस्मृत में पुराणों के स्वस्व, कथ्य-विषय तथा प्रामाण्यादि का विवेचन किया है।⁶

1. वही, पृ० 225 ; 229

2. का० क० , भू०, पृ० 20

3. वही, पृ० 128 ; 281

4. वही, पृ० 146 ; 147

5. मी० पृ०, पृ० 6

6. वही, 1/3/1 ; 1/3/30

आचार्यह्न-र पुराणों के श्लोकों का उद्धरण देकर यह स्वीकृत करते हैं कि वे पुराण से परिचित हैं। वे पुराण और स्मृति को समानार्थक मानने का भी स्वीकृत करते हैं। अनेकानेक प्राचीन ग्रन्थों में प्राप्त इन पुराण-परिचय-स्वीकृतों के साथ-साथ ईस्वीय की प्रारम्भिक शताब्दियों में पुराणों की रचना एवं उनके व्यापक प्रभाव की सूचना गुप्तकालीन तथा गुप्तोत्तरकालीन अभिलेखों से भी प्राप्त होती है। इनमें ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, पद्मपुराण तथा गरुडपुराणों के उद्धरण उल्लेखनीय किए गए हैं।¹

उल्लिखित उद्धरणों के आधार पर यदि यह निर्णय करना पड़े कि पुराणों के रचना का निश्चित समय क्या है और किस पुराण की रचना सर्वप्रथम की गई होगी, तो ऐसा निर्णय कर पाना एक कठिन कार्य होगा। ऐसी कठिनाई इसलिए है क्योंकि पौराणिक साहित्य आख्यान परक है और इस साहित्य की विषय वस्तु विवरणात्मक अधिक है जो परम्परागत रूप से प्राचीन समय से इस देश में चलती रही है। पुराण साहित्य का ज्ञाना विज्ञाना क्षेत्र है, वह न तो किसी क्रमबद्धता के साथ में फिट किया जा सकता है और न ही उसे किसी एक काल के क्रम में निरूपित किया जा सकता है। फिर भी, ज्ञाना अवश्य निरूपित किया जा सकता है कि वाणभट्ट की कृतियों में वायुपुराण की सामाजिक प्रतिष्ठे और प्रतिष्ठा का जो स्वीकृत है।² तदनुसार यह पुराण सम्भवतः सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। जैसा कि श्वेद विद्वान् ऐसा स्वीकार करते हैं।³

1. ज० रा० श० त० [1912] पृ० 248-255

2. वादम्बरी, पृ० 128 ; हर्ष चरितम् , पृ० 146, 147

3. पृ० 30 , भू० पृ० 18-21 ; क० हि० वा० पृ० , पृ० 4-5

वायु पुराण की ही तरह विष्णु पुराण को भी प्राचीन पुराणों में गिना जाता है। पुराणों के जो पंच स्कन्ध किये गए हैं, उनमें विष्णु पुराण अनन्य तम है। पाजोर्टर इस विषय पर विचार करते हुए यह तर्क करते हैं कि इस पुराण की वषर्ष विषय और इसकी रचना ऐसी समस्य है। इसकी इस रचना ऐसी से यह अनुमान होता है कि उस समय पुराण लेखन अपना स्तरीय स्वतन्त्र प्राप्त कर चुका था। इस पुराण में जनों और बौद्धों के वैचारिक स्थलों से यह भी अनुमान होता है कि इसकी रचना ⁵⁵⁸ वंशीय शासन काल में हुई होगी, क्योंकि उस समय सर्वधर्म सम्भाव का काल था और यह समय निश्चित ही ईसा की पाँचवीं शताब्दी का हो सकता है।¹

प्राचीन पुराणों में मत्स्य पुराण को पश्चिमी अनेक पुराणों का मूल स्रोत माना जाता है। आचार्य पं० बलदेव उपाध्याय ने इसमें अनेक तर्क दिये हैं तथा यह प्रतिपादित किया है कि कालिदास द्वारा विरचित "विष्णुमोक्षशीयम्" किसी न किसी रूप में अपनी विषय वस्तु के लिए मत्स्य पुराण पर आधारित है। इसीलिए यदि कालिदास समय गुप्त युग स्वीकार किया जाता है तो फिर मत्स्य पुराण को प्राक् गुप्तकाल का पुराण स्वीकार करना होगा और यह समय होगा 200 ईसवीय से 400 ईसवीय के मध्य का।²

पुराणों का प्राचीनकरण जब हुआ और वे जब ग्रन्थकार के रूप में प्रस्तुत किये गये तब वे सामान्यतः पञ्चस्कन्धों से युक्त थे किन्तु बाद में जैसे-जैसे

1. इ.इ.हि.दे., पृ० 80

2. पुराणिक, पृ० 543-544

ये वे विविध सम्प्रदायों की विचारधारा के विचार के चाबक बनते गए, जैसे-जैसे ही उनमें अनेक सम्प्रदायों के विचारों का प्रवेश होता गया। इस दृष्टि से चार-हवीं, तेरहवीं और सोलहवीं शताब्दी जो क्रमशः रामानुजाचार्य, अष्टाचार्य और वल्लभाचार्यों के प्रकाश की शताब्दियाँ हैं, पुराणों के प्रक्षिप्तांश की भी शताब्दियाँ हैं। इसी दृष्टि से पाश्चात्य विद्वान् कुछ पुराणों के कुछ अंशों को बहुत बाद का स्वीकार करते हैं।¹

सामान्य त्व से यह कहना जहाँ संभव नहीं है कि पुराणरचना की प्रथम तिथि कौन सी है और अन्तिम तिथि कौन सी है, वहीं श्री शिवदत्त ज्ञानी की इस धारणा से सहमत हुआ जा सकता है कि पुराणों की आख्यान अवस्था 1200 ईसा पूर्व से 950 ईसा पूर्व तक की है। इनके विस्तार की अवस्था 950 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक की है। पुराणों की पञ्चम अवस्था 500 ईसा पूर्व से लेकर ईस्वीय की प्रथम शताब्दी तक है। और इसी प्रकार पुराणों की साम्प्रदायिक अवस्था ईस्वीय की प्रथम शताब्दी से 700 ईस्वीय तक हो सकती है।²

पी० पी० काणे महोदय ने कुछ इसी त्व में पुराणों के विकास की पाँच अवस्थाओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं, कि प्रथम स्थिति में हम पुराणों के सन्दर्भ अथर्ववेद, शतपथ ब्रह्मसूत्र प्राचीन उपनिषदों में पाते हैं, द्वितीय स्थिति में, वे लिखते हैं

1. पृष्ठ 30, पृष्ठ 47

2. पृष्ठ 40 भाग 1, नं० 2 पृष्ठ 213-219 ; भाग 2 नं० 1-2 पृष्ठ 68-75

कि कम से कम तीन पुराण होने चाहिए, क्योंकि तैत्तिरीय आरण्यक तथा आपस्त-
म्बधर्मसूत्र भीषण्य पुराण की तुलना देते हैं। यह समय ईसापूर्व का 5 वीं अध्या
चतुर्थ शताब्दी का होना चाहिए। तृतीय स्थिति ईसवीय की दूसरी तीसरी शता-
ब्दी है जब महाभारत और स्मृतियाँ पुराणों का उल्लेख करती हैं। वे लिखते हैं
कि मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्डपुराण न केवल 320 से 325 ईसवीय तक रहे जा
सुके थे, अपितु वे पुनासंस्कारित भी किए जा चुके थे। अधिकतर महापुराण पाँचवीं
छठीं शताब्दी में अपना आकार ग्रहण कर चुके थे। यह इनकी चतुर्थ स्थिति थी।
उपपुराण 7वीं 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक अपने वर्तमान रूप को प्राप्त
कर चुके थे।¹

इस प्रकार से यही तथ्य तर्क संगत प्रतीत होता है कि पुराणों का
रचनाकाल एक विस्तार का काल है जो किसी एक शताब्दी का न होकर अनेकों
शताब्दियों का है। सामान्य रूप में इसे ईसा पूर्व की तृतीय चतुर्थ शताब्दी से
लेकर तेरहवीं-बीसवीं शताब्दी तक का कहा जा सकता है।

रचयिता :- प्राचीन परम्परा और नवीन परम्परा में भी सामान्य रूप से
सभी यह कहते-सुनते दृष्टिगत होते हैं कि सत्यवती पुत्र व्यास ही पुराणों के रचना-
कार हैं। अनेकानेक पुराण भी इस विषय में कुछ ऐसे कथन देते हैं जिनके आधार पर
भी यह मान लिया जाता है कि व्यास ही सभी पुराणों के रचनाकार हैं। जैसे
स्कन्दपुराण में यह कहा गया है कि ईश्वर ने स्वयं ही युग-2 विशेष में व्यास
का रूप धारण करके अष्टादश पुराणों का आख्यान किया-

व्यासस्यं किमु कृत्वा संहरेत् स युगे युगे ।

तदेष्टादशधा कृत्वा भूतोकेऽस्मिन् प्रकाशते॥²

1. हि0ध0 भाग 2 पृ0 853-55

2. म0पु0 ॥१॥, पृ0 218

मत्स्यपुराण में वेदार्थ से सम्बन्ध महाभारत के माहात्म्य का निरूपण करते हुए यह वर्णन आया है कि सत्यवती नन्दन व्यास ने अठारह पुराणों की रचना कर इनके कथानकों से सम्बन्धित सम्पूर्ण महाभारत नामक इतिहास की रचना की।¹ इसी तन्मूर्ति में जब पद्मपुराण का आलोकन किया जाता है तो वहाँ पर दो मत दिखाई देते हैं। एक के अनुसार यह प्रतिपादित है कि महर्षि व्यास को साक्षात् नारायण ही मानना चाहिये। उन्हीं परम ब्रह्मवादी, सभी कुछ के ज्ञाता, सम्पूर्ण लोकों में पूजित, दीप्त तेज वाले व्यास से ही पुराण सृष्टि गए हैं।² जबकि इसी पुराण के एक दूसरे उद्धरण के अनुसार यह उल्लिखित है कि अष्टादश पुराणों के "व्यावर्ता" महर्षि मनु हैं- "अष्टादशपुराणानां व्यावर्ता तु अपेन्मनुः।"³

इस तन्मूर्ति में यह भी विचार करने वाला तथ्य है कि व्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ विस्तार करने वाला भी होता है। व्यास वह है जो किसी विषय का विस्तार करता है, विश्लेषण करता है, कथावाचक है अथवा जो पुराणों की कथा सुनाता है।⁴ यदि इस अर्थ में पुराणों के रचनाकार सत्यवती पुत्र व्यास को मानते हुए भी यह कहा जाए कि एक कास में और एक ही व्यक्ति द्वारा इतने पुराणों की रचना न हो सके के कारण व्यास एक उपाधि थी और जिसने-जिसने भी पुराण रचनाएँ की, वे सभी व्यास कहलाए तो यह भी तर्क संगत माना जा सकता है। इसमें यह एक तर्क और भी दिया जाता है कि भिन्न-भिन्न पुराणों की भाषा शैली और वर्णन वस्तु भी पृथक्-पृथक् है जिससे यह प्रतीत होता है।

1. मत्स्यपुराण (I), पृ. 218

2. पृ. 1, पृ. 40-41

3. वही, पाताल खण्ड 111/98

4. तै. शा. बौ. 1, पृ. 1081

कि इनके रचनाकार भी भिन्न-भिन्न होने चाहिए। इस सन्दर्भ में यदि श्री मद्भागवत की भाषा देखी जाए तो विलम्ब अथवा अति विलम्ब भाषा के रूप में दृष्टिगत होगी। पर उसी भाँति पद्म पुराण की भाषा सरल और सहज है।¹ इसी भाँति पद्मपुराण का यह सन्दर्भ कि ब्रह्मा ने विभिन्न युगों में व्यास का रूप धारण कर पुराणों की रचना की,² इस तथ्य की दृष्टि करता है कि भिन्न-भिन्न युगों में जन्म ग्रहण करने वाले व्यास एक न होकर अनेक थे और उन्होंने अपने-अपने समय में पुराणों की रचना की थी।

वक्ता अथवा सूत

प्रायः पुराणों में वक्ता के रूप में सूत का नाम बार-बार आता है। यही कथा प्रारम्भ करने वाला और पौराणिक के रूप में जाना जाता है। ऐसे श्री मद्भागवत महापुराण के माहात्म्य में सूत शौनक को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे शौनक ! तुम्हारे चित्त में जो प्रीति है उसके अनुस्य में स्मृतिदान्त निष्पन्न संसारमयनाशक, भक्तिपथक, कृष्णतन्त्रोप का हेतु प्रधानक कहता हूँ, उसे सापधानी पूर्वक सुनो।³ इसी प्रकार लिङ्ग पुराण में यह वर्णन है कि पौराणिकोत्तम सूत ने नारद के समक्ष महादेव की कथा बही थी।⁴ इस हेतु से पौराणिक रचनाकारों के साथ-साथ ही समीक्षक सूत पर भी विचार करते हैं। मनुस्मृति में यह कहा गया है

1. भा० पु० , पृ० 267 ; प० पु०⁽¹⁾, पृ० 245

2. वही, दृष्टि अंक 1/50

3. वही०, पृ० 25

4. लि० पु०⁽²⁾, पृ० 23-35

कि जो क्षत्रिय के वीर्य से और ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ होता है, वह सूत कहा जाता है।¹ श्रीमद् भागवत पुराण में सूत को पतिसोमन कहा गया है और कथा कहते हुए शिष्ट व्यवहार न किस जाने के कारण निन्दित किया गया है।² इससे सूत की निम्नता का आभास मिलता है। किन्तु कौटिल्य अर्थशास्त्र में यह कहा गया है कि क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मणी में उत्पन्न सूत कहा जाता है किन्तु पुराणों में वर्णित सूत और मागध इनसे भिन्न हैं—“क्षत्रियात् सूतः। पौराणिकस्तपन्यः सूतो मागधश्च; ब्रह्मक्षत्रात् विशेषतः।”³ वायु पुराण इस सम्बन्ध में एक रोचक आख्यान प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार अग्निद्वन्द्व से सूत अथवा पुसूत होने के कारण इन्हें सूत कहा गया। इससे सूत की तेजोस्पता और अज्ञानान्धकार के छेदन की शक्ति का आभास मिलता है। अग्निपुराण का इस तन्मूर्ध में स्पष्ट अभिमत है कि सूत पौराणिक द्विज हैं और ये वेदादि शास्त्रों के ज्ञाता तथा धर्म को जानने वाले हैं।⁴ इस लिए प्रतीत यह होता है कि सूत भी किसी व्यक्ति का नाम न होकर पुराण कथा के पात्रों को संबोधित करने वाला नाम हो सकता है।

पुराणों की संख्या तथा क्रम

विष्णु पुराण में वेद और वेदोत्तर साहित्य के विस्तार का क्रम बताते हुए व्यास जी के द्वारा अपने पतिसू शिष्य सूत को पुराण-अध्ययन कराये जाने के उल्लेख के क्रम में अठारह पुराणों की रचना की गई बताई गई है और उसमें भी ब्रह्म पुराण को प्राचीन कहा गया है—“अष्टादश पुराणानि पुराणानाः प्रथमैः।”⁵

1. वही, पृष्ठ 428

2. वही, पृष्ठ 536

3. वही, पृष्ठ 347-348

4. वही, 18/15

5. विष्णु पृष्ठ ॥ १॥, पृष्ठ 391

इसी प्रकार से अठारह पुराणों का तन्मन् अन्य और पुराणों में भी दिया गया है।¹ इस प्रकार से जो एक सामान्य मान्यता "अष्टादश पुराणानि" की है, तदनु-
स्य पुराणों की संख्या अठारह ही है। सामान्य रूप में इन पुराणों का क्रम ब्रह्म-
पुराण, पद्मपुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण,
मार्कण्डेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, तिह्र-पुराण, वारा-
हपुराण, स्कन्दपुराण, वामनपुराण, कूर्मपुराण, मतस्यपुराण, गच्छपुराण, रघु-
ब्रह्माण्डपुराण है। पद्मपुराण के आदि खण्ड, पाताल खण्ड और उत्तर खण्ड में
पृथक्-पृथक् पुराणों के नाम दिए गए हैं किन्तु उनके क्रम में अन्तर है।² इतना ही
नहीं इस पुराण में दी गई संख्या भी अन्य स्थानों की अपेक्षा भिन्न है। पाताल-
खण्ड में पुराणों की संख्या बाईस दी गई है। इस उत्पत्ति-ब्रह्माण्डपुराण में जो दिया
गया है और मार्कण्डेय पुराण, नृसिंह पुराण, कपिल पुराण, दुर्गा पुराण तथा भवि-
ष्योत्तर पुराणों का नाम अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया है।³ वायु पुराण में-"एव-
मष्टादशोक्तानि पुराणानि ब्रूहीन्त यः" कहकर पुराणों की संख्या तो अठारह ही
वही गई है किन्तु पुराणों की गणना में केवल सोलह पुराणों का नाम दिया गया
है। ये पुराण हैं- मतस्य, भविष्य, मार्कण्डेय, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्माण्ड, भागवत, ब्रह्म;
वामन, आदिक, वायु, नारदीय, गच्छ, पद्म, कूर्म, वाराह रघु स्कन्दपुराण।
इनमें भी आदिक पुराण का नाम पृथक् पुराण-परम्परा से भिन्न है।⁴ देवीभाग-
वत पुराण में, जो उपपुराण में परिगणित है, पुराणों के आदि अक्षरों से अष्टादश
पुराणों का परिचय दिया गया है-

1. भा० पु० , पृ० 743 ; म० पु० ॥ १, पृ० 217; वा० पु०, पृ० 195

2. वही, उत्तरखण्ड 212, 25-27; 261, 77, 81

3. प० पु० पातालखण्ड 10/51/53

4. वही, पृ० 195

मदयं भदयं पैव वृत्रयं व चतुष्टयम् ।

नातिहृणाग्नि पुराणानि कृत्स्नं गारुडमेव च ॥¹

पुराणों का वर्गीकरण

पुराण साहित्य की अपनी यह एक विशिष्ट शैली है कि वे स्वाभिमत किसी एक देवता का विशेष वर्णन करते हैं और फिर उस देवता की विशिष्टता के सामने अन्य देवताओं का अकर्ष-ता कर देते हैं। इस प्रकार से यदि विष्णु पुराण को देखें तो इसमें विष्णु का इतना अधिक महात्म्य वर्णन किया गया है कि उन्हें ही इस सृष्टि का उत्पादक, धारक और विनाशक बताया गया है। विष्णु त्रिकाल में अविनाशी, हिरण्यगर्भ और ब्रह्मर के नाम से प्रसिद्ध हैं-

सर्गस्थितिविनाशानां ज्ञातो यो जगन्मयः ।

मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥²

इसी प्रकार से यदि लिङ्ग पुराण का अपलोकन करें तो उसमें यह दृष्टिगत होगा कि लिङ्ग ही शिव है और उसकी आज्ञा से ही समस्त महाभूत सृष्टि का जनन करते हैं तथा ब्रुवि उसी की आज्ञा से अध्यवस्थित होती है-

महाभूतान्येषाणि जनयन्ति शिवाज्ञया ।

अध्यवस्थितिं सर्वाधीन्ब्रुविस्तस्याज्ञया विभोः ॥³

इस प्रकार से प्रत्येक पुराण प्रायः अपने-अपने अभिम्ता देवता का आठ्यान विशिष्टता के साथ करता है। यही कारण है कि पुराणों का एक वर्गीकरण देव-शाक्तियों के आधार पर किया जाता है।

1. यही 1/3/2

2. वि० पु० ॥ १, पृ० 46

3. लि० पु०, पृ० 158

स्कन्द पुराण में इसी प्रकार का वर्गीकरण है जिसके अनुसार दत्त पुराण शैव, वार-पुराण वैष्णव, दो पुराण ब्रह्म, एक अग्नि तथा एक सूर्य से सम्बन्धित है। यह वर्गीकरण इस प्रकार है-

11] शैव पुराण :- 1. शिव 2. भविष्य 3. मार्कण्डेय
4. लिङ्ग 5. वाराह 6. स्कन्द
7. मतस्य 8. कूर्म 9. वामन
10. ब्रह्माण्ड

12] वैष्णव पुराण :- 1. विष्णु 2. भागवत
3. नारद 4. गरुड

13] ब्रह्म पुराण :- 1. ब्रह्म 2. पद्म

14] अग्नि पुराण :- 1. अग्नि

15] सविताया सूर्य :- 1. ब्रह्मवैवर्त

इस वर्गीकरण के अतिरिक्त पुराणों का एक वर्गीकरण श्रीकृष्ण के आधार पर किया जाता है। इसके अनुसार यह विवरण है कि मतस्य, कूर्म, लिङ्ग, शिव, स्कन्द, अग्नि, पुराण तामस पुराण हैं। विष्णु, नारद, भागवत, गरुड, पद्म और वाराह ये सात्विक पुराण हैं। ब्रह्माण्ड, ब्रह्म वैवर्त, मार्कण्डेय, भविष्य, वामन और ब्राह्म- ये राजस पुराण हैं-

मातस्य कोर्म तथा तैङ्गं शिवं स्कन्दं तथैव च ।

आग्नेयं च षष्ठानि तामसानि निबोध मे ॥

• • • • •

भविष्यं वामनं ब्राह्मं राजसानि निबोध मे ।¹

मत्स्यपुराण कहता है कि सत्त्वगुण प्रधान पुराणों में विष्णु के माहात्म्य को तथा रजोगुण प्रधान पुराणों में ब्रह्मा की प्रधानता जाननी चाहिये। इसी भाँति तमोगुण प्रधान पुराणों में अग्नि और शिव का माहात्म्य का वर्णन किया गया है।²

पुराणों में वर्णित विषयों में अनुसार जो वर्गीकरण किया जाता है तदनुस्य साहित्यिक-ऐतिहासिक पुराणों में गण्ड, अग्नि और नारदपुराण हैं। द्वितीय वर्ग में तीर्थों और वृत्तों का वर्णन है जिनमें पद्म, स्कन्द और भविष्यपुराण हैं। तृतीय वर्ग में ऐतिहास प्रधान ब्रह्माण्ड और वायुपुराणों का है। चतुर्थ वर्ग साम्प्रदायिक पुराणों का है जिनमें तैङ्ग, वामन और मार्कण्डेय पुराण हैं। पंचम वर्ग प्रक्षिप्तांश बहुत पुराणों का है जिनमें ब्रह्म, ब्रह्मवैवर्त और भागवत हैं। षष्ठ वर्ग में वे पुराण हैं जो अमूल्य परिणीत हो गए हैं। इनमें वाराह, कूर्म और मत्स्यपुराण हैं।³

पुराणों में वर्णित विषय

मत्स्य पुराण में यह कहा गया है कि पुराणों में सर्ग आदि पाँच अङ्ग तथा आख्यान कहे गए हैं। इनमें से सर्ग [ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टि रचना], प्रीति- [ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा की गई सृष्टि रचना अथवा प्रीतिसंघ या प्रलय], का

1. पृ ५०, उत्तरकाण्ड २६३/८१-८४

2. वही, पृ २१९

3. पृ ३०, पृ १९ ; कल्याण, पृ ५५३

॥ सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि, मन्वन्तर ॥ स्वायम्भुव आदि मनुओं का कार्यकाल ॥
तथा वंशानुषीस्त ॥ पूर्वोक्ता वंशों में उत्पन्न नरेशों का जीवन वीर्य ॥ कहा जाता
है। इन पंच लक्षणों से युक्त पुराणों में सृष्टि और संसार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु,
सूर्य और रूद्र के तथा भुवन के महात्म्य का वर्णन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष का भी इनमें विस्तृत विवेचन है-

सर्गश्च प्रतिर्सर्गश्च वंशों मन्वन्तराणि च ।

वंशानुषीस्तं पंच पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

x x x x x

ब्रह्मविष्णुरुद्रवर्णनां महात्म्यं । भुवनस्य च ।

संसारपदानां च पुराणे पञ्चवर्णनं ॥

धर्मवार्थश्च कामश्च मोक्षश्चैवान्वीक्ष्यते ।

सर्वेष्वपि पुराणेषु तद्विस्तृतं च यत् फलम् ॥¹

पुराणों में वर्णित इन पंचलक्षणों का स्मृत, जिन्हें हम पुराणों में वर्णित
विषय भी कह सकते हैं, अन्य पुराणों में भी प्राप्त होते हैं। विष्णु पुराण, मार्क-
ण्डेय पुराण, देवी भागवत, तथा अग्नि पुराण आदि में ऐसा ही कथन किया गया
है।² इस आधार पर तो यह प्रतीत होता है कि जिन ग्रन्थों में इन पंचलक्षणात्मक
विषयों का वर्णन किया गया है, वे पुराण हैं अथवा पुराणों में ये पाँच प्रकार के
विषय वर्णित हैं। किन्तु स्थिति ऐसी न होकर इस अर्थ में भिन्न है कि पुराणों केइन

1. मा० पु० ॥१॥, पृ० 218

2. वि० पु० ॥१॥, पृ० 391; मा० पु० 137/13 ; अ० पु० 9/18

दे० भा० 1/2/18

पंचलक्षणात्मक वर्णन का बहुत ही कम अंश में परिष्कार किया गया है। पुराण पर्यालोचन के आधार पर एक मत इस प्रकार का दिया जाता है कि वायु, मतस्य, ब्रह्माण्ड तथा विष्णु आदि प्राचीन पुराणों में ये पंचलक्षणात्मक वर्ण्य-विषय अवश्य प्राप्त होते हैं किन्तु बाद के पुराण जैसे-जैसे गीता होते गए, उनमें अन्य और विषयों का भी समावेश होता गया।¹ डा० पुतालकर ने अपने एक लेख में यह अभिमत व्यक्त किया है कि कोई भी पुराण अपने सम्पूर्ण रूप में पंचलक्षणात्मक नहीं है। कुछ पुराणों में तो कई अधिक विषय हैं और कुछ पुराणों में प्रायः इन विषयों की कोई पर्या तक नहीं है। इनका यह भी मत है कि ये पंच लक्षण तो केवल उपपुराणों के लिए हैं; महापुराणों के लिए तो दस लक्षण होने चाहिए।² इसी तरह से एक अन्य विद्वान् ने यह मत व्यक्त किया है कि समस्त पुराणों के चार लाख श्लोकों में से केवल दस हजार श्लोकों में ही पंचलक्षणात्मक विषयों का समावेश किया गया है।³

श्री मद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध में यह सूचित आया है कि पुराण-विषय के दस लक्षण जानने चाहिए। इसी प्रकार द्वादशस्कन्ध में सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अन्तर, वंश, वंशानुवर्ति, संस्था, हेतु तथा अपाश्रय के रूप में दस लक्षण बताए गए हैं—

सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च ।

वंशो वंशानुवर्ति संस्था हेतुः अपाश्रयः ॥⁴

1. पृ० १०, पृ० २०

2. कल्याण, पृ० ५५२

3. पृ० पृ० पं० १०, पृ० १ ; ४१

4. वही, पृ० १०७ ; ७४३

एक अन्य मत के अनुसार तृष्टि, वितृष्टि, तिथि, पालन, कर्मवा-
सना, मनुष्यार्ता, पल्लवर्षन, मोक्षनिस्पण, हीर कीर्तन तथा देवकीर्तन पुराणों के ये
इत तत्त्व हैं।¹

इन विषयों के अतिरिक्त देव स्तुतियाँ, उपासना पद्धतियाँ, आधार-
व्यवहार, नीति-दर्शन तथा कर्माश्रम व्यवस्था जैसे विषय भी पुराणों में वर्णित हैं।

पुराण संरचना का उद्देश्य

वायु पुराण में यह कहा गया है कि जो वेदों को और उपनिषदों को
सांगोपाह् जानता है किन्तु पुराणों को यदि नहीं जानता है तो वह विवक्ष्य नहीं
हो सकता। इतिहास और पुराणों से ही वेदों का समुपवृद्धि हो सकता है क्योंकि
अपभ्रुत से वेद इतिहास करता है कि कहीं यह मेरी प्रतारणा न करें-

यो विद्याच्यतुरो वेदान् साह्य-उपनिषदो द्विजः ।

न चेत् पुराणं तेषामन्वेष त त्याद् विवक्ष्यः ॥

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृद्धयेत् ।

विभेत्पुष्पकृताद्वेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥²

इस सन्दर्भ से ही पुराण संरचना का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है जिसके
आधार पर पुराणों के माध्यम से वेदसाहित्य का उपवृद्धि करना एक निश्चित उद्दे-
श्य है।

1. पृ० २० , पृ० २१

2. वा० पृ०, पृ० ४

डाक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल विस्तार से अपने एक लेख में स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से पुराण वेद-विषयों का उपसृष्टन करते हैं।¹

समयान्तर के बाद विभिन्न सम्प्रदायों का उदय हुआ तब उन-उन सम्प्रदायों स्वम् उनके सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार के लिए भी इन पुराणों की संरचना हुई। तीर्थयात्रा, व्रत दान, श्राद्ध आदि की महिमा का वर्णन करके उनका प्रचार-प्रसार करना भी पुराणों का उद्देश्य निरूपित किया जा सकता है।

पुराण-परिषय

जैसा कि पौराणिक साहित्य के लिए प्रचीकृत है तदनुस्य अठारह पुराणों का संक्षिप्त परिषय यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

वायु पुराण

इस पुराण की गणना महापुराणों में होती है। प्रायः पुराण शैव, श्वाकत और वैष्णव हैं किन्तु वायु पुराण शैवपुराण इतलिय कहा जा सकता है क्योंकि इसमें शिव की महिमा अतिशय रूप में वर्णित है। इस पुराण में यह कहा गया है कि इस निखिल जगत का मूल शिवात्मक तत्त्व ही है-

नारायणः सर्वमिदं किंच च्छाप्य पृथक् ।

तस्यापि जगतः सृष्टुः सृष्टा देवो महेश्वरः ॥²

1. पृष्ठ ५०, भाग 1 अं 1, पृष्ठ 89-100

2. भाग पृष्ठ, पृष्ठ 4

कहीं-कहीं पर ऐसा उल्लेख है कि यह पुराण बीबीस हजार श्लोकों वाला था। अन्यत्र यह उल्लेख है कि इसमें बारह हजार श्लोक थे। किन्तु, अब उपलब्ध सभी संस्करणों में प्रायः ग्यारह हजार श्लोक उपलब्ध होते हैं।¹

इस पुराण में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के क्रम से क्रमाः 61 तथा 50 अध्याय संकीर्ण हैं। पैसे परम्परा में 112 अध्यायों का उल्लेख है। इन अध्यायों का विषय विभाग चार भागों में किया गया है। इसके प्रक्रियापाद में 1 अध्याय से 6 अध्याय तक ब्रह्माण्ड रचना, सृष्टि प्रक्रिया के वर्णन के साथ-साथ यह भी विवेचन है कि इस पराचरात्मक ब्रह्माण्ड में जीव का प्रथम उद्भाव कैसे हुआ था। 17 अध्याय से 64 वें अध्याय तक सृष्टि का विकास, कल्पमेद और मन्वन्तरों का निरूपण किया है। पितरों तथा मूर्धन्य शीश्यों का उल्लेख भी इस छण्ड में विधिपूर्वक किया गया है। 65 वें अध्याय से 99 वें अध्याय तक सप्तर्षियों का, उनके गोत्रों का तथा ब्राह्म आदि का वर्णन किया गया है। इस छण्ड में अनेक अध्यक्ष्य गद्यात्मक हैं। 100 वें अध्याय से समापन तक भीषण्य के मन्वन्तरों, योग का माहात्म्य, वायु पुराण के व्यास तथा राधाकृष्ण का संक्षिप्त चरित्र वर्णित है।

इस प्रकार से पुराण में विविध विषयों का आख्यान किया गया है। इस पुराण के वंशानुषिस्त आख्यानों में गुप्तवंशीय राजाओं का उल्लेख होने से तथा बाणभट्ट द्वारा इसका उल्लेख कर जाने से इसका रचनाकाल ईस्वीय 350 से 550 के बीच स्वीकार किया जाता है।²

1. पट्टी, भू०, पृ० 6

2. पृ० 80, पृ० 55

बृहम पुराण

बृहम पुराण के विषय में एक स्थान पर यह कहा जाता है कि यह पुराणों में आदि पुराण है जबकि एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि पुराण रचना के क्रम में यह पुराण पंचम पुराण है। इस पुराण को दो भागों में बाँटा जाता है। एक भाग पूर्वभाग कहलाता है और दूसरा भाग उत्तर भाग कहा जाता है। इस पुराण के इन दोनों भागों को मिलाकर दो सौ पैंतालीस अध्याय हैं।¹ श्री मद्-भागवत पुराण में पुराणों के श्लोकों की संख्या का वर्णन करते समय बृहम पुराण के श्लोक-संख्या का प्रभाव इस प्रकार दिया गया है-"ब्राह्मं दश सहस्राणि"- अर्थात् बृहम पुराण पुराण की श्लोक संख्या दश हजार है।² इसके विपरीत मतस्य पुराण में यह कहा गया है कि पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने महीर्ष मरीचि के प्रतिष्ठित श्लोकों का वर्णन किया था, वह प्रथम पुराण बृहम-पुराण कहा जाता है। इसमें तेरह हजार श्लोक हैं-" ब्राह्मं त्रिदशसहस्रं पुराणं परिकीर्त्यते"।³

इस पुराण के प्रथम अध्याय से प्रारम्भ करके 175 वें अध्याय तक ऋषि तथा श्रोता ब्रह्मा तथा मरीचि हैं। 176 वें अध्याय से लेकर अन्त तक इसके ऋषि व्यास कहे गए हैं। किन्तु इस समय जो पाठ इस पुराण का प्रचलित है, उसमें ब्रह्मा तथा दक्ष पुराण वर्णिकर्ता के रूप में उल्लिखित हैं। प्रतीत यह होता है कि निरन्तर संगोष्ठा और परिषदीय होतेरहने के कारण यह पुराण प्राचीन रूप से कुछ-कुछ

1. वही, पृष्ठ 53

2. वही, पृष्ठ 755

3. वही, पृष्ठ 213

नवीन रूप में परिवर्तित हो गया । इसीलिए विचारक यह स्वीकार करते हैं कि इस पुराण का प्राचीन रूप बारहवीं अथवा तेरखीं शती का रूप हो सकता है।

पद्म-पुराण-

पद्मपुराण की रचना के समय में भी पर्याप्त मतभेद हैं और इतिहास का अनेक-2 दृष्टिकोण से इसकी रचना का समय निर्धारित करते हैं, पर इस मत को प्रायः उद्धृत किया जाता है कि इस पुराण के आदि खण्ड की रचना लगभग 900 वर्ष ईसवीय में हुई होगी, जबकि इसके उत्तरखण्ड की रचना 900 से 1500 ईसवीय के मध्य में हो सकती है।¹

पद्मपुराण में ही इस पुराण का जो परिषय दिया गया है, उसके अनुसार इस पद्मपुराण के आदि में सृष्टि खण्ड है, इसके आगे भूमिखण्ड है। तत्पश्चात् स्वर्गखण्ड है और तब पातालखण्ड का ग्रन्थ किया गया है। इस पुराण को उत्तमखण्ड इसका उत्तरखण्ड है, उस पहादम से उद्धृत सम्पूर्ण जगत और उसके सम्पूर्ण वृत्तान्त का वर्णन करने के कारण यह पद्म पुराण के नाम से ख्यात है-

तत्रादौ सृष्टिखण्डं स्याद्भूमिखण्डं ततः परम् ।

स्वर्गखण्डं तत्पश्चात् ततः पाताल खण्डकम् ।।

पञ्चम-च ततः ख्यातमुत्तर खण्डमुत्तमम् ।

स्तदेव महापद्ममुद्धृतं यन्मयां जगत् ।

तद्वृत्तान्तांतां यस्मात् पादममित्युच्यते ततः।।²

1. पृ0स0, पृ0 55

2. वही , पृ04।

इस पुराण के प्रमुख रूप से दो प्रमुख संस्करण प्राप्त हैं। एक संस्करण दाक्षणात्य के नाम से ख्यात है और दूसरा उत्तरीय नाम से ख्यात है। इनमें पद्म पुराण के छह कण्डों का उल्लेख प्राप्त है। आनन्द पेंत द्वारा प्रकाशित संस्करण में 628 अध्यायों में 48452 श्लोकों की संख्या दी गई है।

विष्णु पुराण

अठारह पुराणों की क्रम गणना में जो सूचिका दी गई है उनमें विष्णु पुराण का क्रम तीसरा दिया जाता है। समालोचकों की दृष्टि से यह पुराण अन्य पुराणों की अपेक्षा इसीलिए अधिक प्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि इसकी भाषा और वर्णन शैली न केवल अद्भुत है अपितु श्रीमद् भागवत से तुलनीय है। अन्य अनेक पुराणों में साम्प्रदायिक विचारों का जो कण्ठन-मण्डन दृष्टिगत होता है, वह भी इस पुराण में नहीं है। तथा धार्मिक तत्त्वों का जिस सुबोध शैली में इसमें वर्णन किया गया है, वह भी प्रशंसा के योग्य है।

विष्णु पुराण की श्लोक संख्या को लेकर भी पर्याप्त मात्रा में मत-भेद है। अधिकतर में यह कहा जाता है कि इस पुराण में 23 हजार श्लोक थे। किन्तु अबतक जो पुराण प्राप्त है उसमें सात हजार श्लोक प्राप्त हैं। इस पर कुछ लोगों का मत है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण को इसके साथ जोड़ देने पर सोलह हजार की श्लोक संख्या हो जाती है; फिर भी सात हजार श्लोकों की संख्या कम रह जाती है।²

1. पौ० धा० सं० , पृ० 112

2. वि० पृ० १११ , भू, पृ० 01

विष्णु पुराण की एक यह भी विशेषता है कि पुराणों के जो पंच लक्षण कहे हैं, वे सर्ग, प्रतीर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुषास्त इतमें प्राप्त हैं। इसमें इन वर्णनों के साथ-साथ तदाचार और धर्म का निस्पण एवम् कीर्तधर्म आदि का वर्णन किया गया है।

इस पुराण का विभाग छह अंशों में किया गया है। इसमें एक तो छहवीं अध्याय है। इसके प्रथम अंश में काल का त्वत्प, सृष्टि की उत्पत्ति तथा ध्रुव और पहलाद का वृत्तान्त है। दूसरे अंश में पृथ्वी खड्डों तथा गृह- नक्षत्र आदि का ज्योतिष सम्बन्धी विवरण है। इस पुराण के तीसरे अंश में मन्वन्तरों, वेदों की शाखाओं के वर्णन के साथ-साथ गृहस्थ धर्म तथा ब्राह्म विधि का वर्णन प्राप्त है। चतुर्थ अंश में सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इसके पंचम अंश में रामचरित और विस्तार से कृष्ण चरित का वर्णन किया गया है। इस पुराण का छठा अंश अपेक्षाकृत छोटा है और इसमें वृत्त तथा मोक्ष का वर्णन किया गया है। श्री पी० वी० कान्हे मडोदय ने इसकी विषय-वस्तु आदि का परीक्षण करके इसका रचना समय 300 ई० से 500 ईस्वीय माना है।¹

भागवत पुराण

पुराणों के क्रममें श्रीमद् भागवत को पंचम पुराण के क्रम में रखा जाता है—“तत्र भागवतं पुण्यं पञ्चमं वेद तीर्म्हम्”।² यह पुराण अत्यधिक प्रतीतिष्ठित पुराण है।

1. थो शा० ३० , पृ० 426

2. पृ० २० से उद्धृत, पृ० 57

श्रीमद् भागवत का माहात्म्य इसलिए भी अत्यधिक है क्योंकि यह पुराण "विद्या-
वताम् भागवते परीक्षा" के रूप में विद्वानों के लिए भी दुर्लभ है। इसका फाँट,
अर्थ, अभिप्राय जानना और समझना सर्वजन के लिए सुकर नहीं है। इसके अतिरिक्त
ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म-धर्म के सम्पादन के क्षेत्र में भी यह ग्रन्थ अनुपम है।¹

इस पुराण का प्रारम्भ पुराण माहात्म्य से किया गया है। माहा-
त्म्य में प्रारम्भ के 6 अध्याय हैं। इसके पश्चात् इसमें बारह स्कन्ध और 335
अध्याय हैं। बाद में माहात्म्य के 4 अध्याय और संकीर्ण हैं। इसके दसम स्कन्ध
को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के रूप में दो भागों में बाँटा जाता है। इसमें कृष्ण
वर्णित का अद्भुत और रोमांचकारी वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। श्रीमद्
भागवत पुराण में जितने स्कन्ध और जितने श्लोक हैं; श्रीमद् भागवत पुराण में
भी उतने ही स्कन्ध और श्लोक हैं। किन्तु श्रीमद् भागवत पुराण का महत्त्व
स्तदर्थ है क्योंकि वैष्णव परम्परा में इसे निगम तत्त्व का गीत अमृत फल कहा
जाता है-

निगम तत्त्वतरोर्गीतं फलं शुक्रमुखादमृतद्वयसंयुतम् ।

पिबत भागवतं रसमात्म्यं मुहुरदो रसिका भुवि भाषुकाः ॥²

इस पुराण का दृष्टिकोण ही यही है कि अद्वैत ब्रह्म जगद् व्यापार
को अनियन्त्रित करने के लिए विविध अवतार धारण करते हैं।

1. भा० पु० , भू०, पृ० 6-7

2. वही, पृ० 49

नारद पुराण

नारद पुराण को वैष्णव पुराणों की परम्परा में छठवाँ पुराण माना गया है। यह पुराण पूर्वखण्ड तथा उत्तरखण्ड के रूप में दो भागों में विभक्त है। इसमें पूर्वखण्ड में 125 अध्याय तथा इसके उत्तरखण्ड में 82 अध्याय हैं, इस पुराण में अन्य सभी पुराणों की विषय सूची का ग्रन्थ किया गया है जिससे विवेक यह धारणा बनाते हैं कि इस पुराण यह अंश पश्चात् कालीन है। किन्तु इसका यह लाभ आवश्यक प्राप्त होता है कि इससे प्राचीन पुराणों और पश्चात् कालीन पुराणों का क्रम जानने में सहायता मिलती है। पुराणों की ऐतिहासिक रचना स्थिति पर विचार करने वाले विद्वानों ने नारद पुराण का रचनाकाल 16 वीं शताब्दी निर्धारित करने का प्रयत्न किया है।¹ जबकि कुछ अन्य विद्वान् इसका रचना-समय 10 वीं शताब्दी मानते हैं।²

मार्कण्डेय पुराण

श्रीमद् भागवत पुराण -" मार्कण्डेय नव-³के द्वारा तथा वायुपुराण-मार्कण्डेय महारम्यं प्रोक्तं नवसहस्रम्-⁴के द्वारा यह प्रतिपादित करते हैं कि मार्कण्डेय पुराण में नव हजार श्लोक थे। मार्कण्डेय ऋषि के द्वारा इस पुराण की रचना की गई है, जिससे उन्हीं के नाम से इस पुराण का नाम मार्कण्डेय पुराण

1. पृ० वि०, पृ० 150

2. पृ० स०, पृ० 58

3. वही, पृ० 755 ; म० पृ० , पृ० 214

4. वही, पृ०, 195

पढ़ गया है। इस समय इस पुराण में छह हजार नौ सौ श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण का सर्वाधिक शार्ङ्ग और पुरीति अंश यह है जो दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रख्यात है। इसका ग्रन्थ इस पुराण के 78 वें अध्याय से 90 वें अध्याय तक किया गया है। इसमें देवी की महिमा और उनकी व्यापकता के साथ उनकी स्तुति की गई है।

दुर्गा सप्तशती के इस अंश को कुछ इतिहास लेखक इस पुराण का मूल अंश नहीं मानते हैं वे यह मत प्रतिपादित करते हैं कि यह बाद में मिलीभूत किया गया है। वेते इस पुराण के इस अंश की एक प्रति 998 ईस्वीय की प्राप्ति हुई है, जिससे इसका रचना समय 10 वीं शताब्दी से पूर्व का माना जाता है। पी० वी० काणे महोदय दुर्गा सप्तशती के इस अंश का रचनाकाल छठीं शती ईस्वीय से भी कुछ पूर्व का मानते हैं। जबकि हाजरा महोदय इस पुराण में वर्णित सदाचार, नक्षत्र आदि की तुलनात्मक समीक्षा करने के बाद इसके कीर्तय अध्यायों की रचना तिथि दूसरी शताब्दी से 550 ईस्वीय के मध्य स्वीकार करते हैं।¹

अग्नि पुराण

आग्नेयमष्टमम् पंच- के उद्धरण से यह ज्ञात होता है कि अग्निपुराण पुराणों की गणना में आठवाँ पुराण है।² इस पुराण की श्लोक संख्या जो श्रीमद्भागवत में दी गई है, उसके अनुसार इसमें पन्द्रह हजार बार सौ श्लोक थे।³ किन्तु वर्तमान समय में बारह हजार श्लोक ही प्राप्त होते हैं। हाजरा यह मानते हैं

1. स्ट० उप० पु० , पृ० 9-13

2. विष्णु पु० , १.१ , पृ० 391

3. पट्टी० , पृ० 393

कि इस समय अग्नि पुराण का जो पाठ प्रचलित है, यह इस पुराण के मूल पाठ से भिन्न है।¹

इस पुराण की विषय वस्तु के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार से भारतीय जीवन दर्शन का विश्वकोष सा है। इसमें वस्तु-वत्ता, स्थापत्य वत्ता, अनेकानेक शिल्पों का विवेचन तो है ही, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र और स्वप्न विचार आदि का संवसन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त व्याकरण शास्त्र, काव्य शास्त्र, राजनीति, धनुर्विद्या, युद्ध विद्या आदि विद्याओं का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इन विषयों के साथ-साथ इस पुराण में तन्त्र, मन्त्र, रत्नों की परीक्षा, तर्प-विधिकता, पूजा, व्रत, दान, उपवास, श्राद्ध जैसे विषयों का भी साक्षु-नीपाक्षु विवेचन किया गया है। यही नहीं, इस पुराण में रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा श्री मद् भागवत पुराण आदि महनीय ग्रन्थों के प्रसिद्ध आख्यान भी संकीर्ण हैं। इससे यह अग्नि पुराण विषय-विवेचन की दृष्टि से एक महनीय कोश सा बन गया है।

हजारा ने "वीर पुराण" के नाम से एक पुराण का उल्लेख किया है, जिससे इस मत को सम्बल मिला है कि सम्भवतः अग्नि पुराण का नाम ही "वीर पुराण" है। किन्तु अन्य आलोचक इस मत को नहीं मानते।

भविष्य पुराण-

मत्स्यपुराण में यह उल्लेख आया है कि जिसमें अधोर कल्प के पुत्तान्त के प्रसङ्ग से सूर्य के माहात्म्य का आश्रय लेकर ब्रह्मा ने मनु के प्रति कृत की स्थिति और प्राणि समूह के लक्षण का वर्णन किया है तथा जिसमें प्रायः भविष्य कालीन चरित का वर्णन आया है, उसे इस लोक में नवम् भविष्य पुराण कहते हैं। इसमें चौदह हजार पाँच सौ श्लोक हैं।

अधोरक्तपट्टतान्तं पुस्तकं जगत् स्थितिम् ।

मने कथयामास भूतग्रामस्य लक्षम् ॥

चतुर्दशस्तोत्राणि तथा पञ्चस्तोत्राणि च ।

भविष्यच्चरितं प्रायं भविष्यं तदिदं लोच्यते ॥¹

भविष्यपुराण में 605 अध्याय हैं। इनका विभाजन पाँच भागों में किया गया है। ये भाग हैं- ब्राह्म पर्व, वैष्णव पर्व, शैव पर्व, तैत्तिरीय तथा प्रीतर्क पर्व। इस पुराण की विषय वस्तु का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि इसका कुछ अंश प्राचीन तथा कुछ अंश अर्वाचीन होना चाहिए। उदाहरण, के लिए पारम्प का तृष्टि वर्णन, सूर्य का विराट् त्वस्य वर्णन बृहमवृत सूर्य स्तुति, ब्रह्माण्डोत्पत्ति, विविध कुण्डों का निर्माण स्वयं निर्णय, यज्ञेय और विद्मनाम वर्णन, ब्राह्मण लक्ष्म और उनके कर्तव्यों का विधान, त्रेतायुगीन भूमिगतियों का वर्णन आदि।

इसके उत्तर भाग में इस प्रकार के विषयों का वर्णन है जो भारत की अर्वाचीन घटनाएँ हैं। जैसे पृथ्वीराज द्वारा गुर्जर राज्यग्रहण, हंस का पद्मिनी वर्णन, अजमेर के तोमर नरेशों का वर्णन, परिवहार भूम का वर्णन, दिल्ली के स्लेच्छ राजाओं का वर्णन, कबीर, पीपा तथा नानक आदि का वृत्तान्त, अकबर बादशाह का वर्णन। इसीलिए हाजरा ने यह मत प्रस्तुत किया है कि इस पुराण का ब्राह्मपर्व अपेक्षाकृत प्राचीन है।²

1. वही, पृष्ठ 215

2. स्टो उपो पृष्ठ, पृष्ठ 169-170

ब्रह्मवैवर्त पुराण

"कीर्त्ता ब्रह्मवैवर्तमष्टादशस्तं स्तकम्"¹ तथा " दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्तम्"² के अनुसार यह लो निश्चित सा ही प्रतीत होता है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण की श्लोक संख्या अठारह हजार रही गई है। मत्स्यपुराण में भी -सदष्टादशस्तं ब्रह्मवैवर्तमुच्यते- कहकर इसी की पुष्टि की गई है। इस आलोच्य पुराण में ही इस पुराण के नामकरण का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि ब्रह्म के विवर्त स्वल्प का वर्णन करने के कारण इस पुराण का नाम ब्रह्मवैवर्त पुराण किया गया है-"विवर्तनाद् ब्रह्मणस्तु ब्रह्मवैवर्तमुच्यते।"³

इस पुराण को ब्रह्मखण्ड, प्रकृतिखण्ड, गणेशखण्ड तथा कृष्ण खण्डों का विधानुस्य विभाजन करके चार भागों में प्रस्तुत किया गया है। इनमें से ब्रह्मखण्ड में ब्रह्म का वर्णन, प्रकृतिखण्ड में प्राकृतिक लीला का निरूपण तथा गणेश खण्ड में गणेश की कथा संकीर्ण है। कृष्ण खण्ड में कृष्ण तथा राधा के वीरत्र का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है जिसके आधार पर इस पुराण की रचना को प्राचीन रचना माना जाता है और यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि तृतीय शताब्दी में महाकवि मास ने भी अपने "बालवीरत " में राधा-कृष्ण की लीला का वर्णन इसी प्रकार किया था।⁴ इसके विपरीत यह मत भी व्यक्त किया जाता है कि मूल ब्रह्म वैवर्तपुराण की रचना सातवीं शताब्दी तक हो चुकी थी, पर इसके कुछ अंश बाद में संशोधित और परिवर्धित होते रहे।⁴

1. पाठ पृ०, पृ० 195

2. भा० पृ० पृ० 755

3. वही 1/1/10

4. पृ० वि० , पृ० 152

5. स्ट० उप० , पृ०, पृ० 166-167

लिङ्ग-पुराण

यह पुराण स्वयम् ही यह साक्ष्य देता है कि इसमें ग्यारह हजार श्लोक संकलित हैं—“अत्रैकादशसहस्रैः कथितो लिङ्ग-संख्यः।”¹ यह पुराण भागों में विभक्त है। इसके पूर्वभाग में एक तो आठ तथा उत्तरभाग में पचपन अध्याय संकलित हैं। पूर्वभाग में शिव माहात्म्य के अनेक पुस्तक-ग्रन्थ हैं। जैसे लिङ्ग-बोध, तैडि-कस्तम्भदाय, शिवार्चनप्रति, शिव तिलान्त, शिवावतार, शिव स्तुति, शिवलक्षणनाम, शिवमूर्ति प्रतिष्ठा, स्नान, प्रतिस्नानात्मक पञ्चलक्षण, पारावृत्ति-वतार की कथाएँ, विष्णुवक्त्रपथ, जलन्यस्त, दक्षयज्ञ्यंत, मदनदाह आदि। इसके उत्तरभाग में पाशुमतपूत, शिवतत्त्व विवेचन, दानविधि, भोग ज्ञानादि अनेक विषय निरूपित किए गए हैं।

यह कहा जाता है कि मूल लिङ्ग-पुराण सर्वथा सुप्त हो चुका है। यह संग्रह, जो वर्तमान में उपलब्ध है, अवर्षीन और संकलित है। किसी संकलन में इसके उत्तरभाग में छिपाती स अध्यायों की सूचना है।² इसके अन्तरङ्ग-परीक्षण से यह अनुमान किया जाता है कि इसका उत्तरभाग अवर्षीन है। कहा यह जाता है कि इस सम्पूर्ण पुराण का रचनाकाल एक नहीं हो सकता। पायः समीक्षाकार इसका रचना समय अष्टम-नवम शती निर्धारित करते हैं।³

1. वही, पृष्ठ 2

2. तिलो पृष्ठ, प्रस्ताविकम्

3. वही, प्रस्ताविकम्

वाराह पुराण

"पुनर्विवाहवाराहम्"- श्रीमद् भागवतपुराण¹ तथा "पुनर्विवाहवाराहम्" तीर्करं परमाद्भुतम्² के अनुसार इस पुराण में पूर्व में चौबीस हजार श्लोक होने का कविता मिलता है किन्तु वर्तमान समय में यह पुराण जिस रूप में उपलब्ध है उसमें 9654 श्लोक ही प्राप्त हैं। इसी प्रकार इस पुराण के अध्यायों की संख्या 217 है जिनमें से कुछ अध्याय पूरी तरह से गद्यमय शैली में लिखे गए हैं। और कुछ अध्याय ऐसे भी हैं जिनमें गद्य तथा पद्य का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। अध्याय संख्या, 81, 83, 86 आदि गद्य में ही ग्रहीत हैं। अध्याय संख्या 80, 84, 85 आदि गद्य और पद्य मिश्रित शैली में संकीर्ण हैं। इस पुराण के दो प्रकार के संस्करण प्रमुख रूप से प्रचलन में हैं। इसका एक संस्करण गौडीय संस्करण कहलाता है और इसका दूसरा संस्करण दक्षिणात्य संस्करण कहा जाता है। इस पुराण में दान की महिमा, दान की विधि, श्राद्ध और विविध कर्मों के विषय, विषय की रुचि का स्वस्थ तथा भुवन कोश का वर्णन विधिवत्क विद्या गया है। इसके साथ ही इस पुराण में विष्णु के निमित्त किए जाने वाले अनेक कृतों का विधान विस्तार पूर्वक वर्णित हैं। अनेकानेक तीर्थ और उनमें स्थापित मूर्तियों का भी विशेष विवरण और उनकी पूजा विधियों का वर्णन करना इस पुराण की विशेषता है। श्री पी० पी० कामे महोदय ने नन्दवर्धन नामक शंकराजकुमार का सन्दर्भ देकर इस पुराण की जो रचना-तिथि निर्धारित की है, तदनुसार इसका रचना-समय दसवीं शती से पूर्व का होना चाहिए।³

1. वही, पृ० 755

2. वा० पु०, पृ० 195

3. धा० शा० इ०, पृ० 423

स्कन्द पुराण

"एकाग्रचित्तसहस्राणि स्कन्दमुक्तं सुवित्तुतम्"- वायु पुराण का यह श्लोक यह सिद्ध करता है कि झगयासी हजार श्लोकों वाला यह पुराण परिमाण में सम्भवतः सबसे बड़ा पुराण हो सकता है।¹ इस पुराण में विष्णुन स्कन्द [कार्तिकेय] द्वारा विष्णुतन्त्र का प्रतिपादन किए जाने से ही सम्भवतः इसका नाम स्कन्द पुराण हुआ है। इस पुराण की इस समय तीन संहितारें ही उपलब्ध हैं। सप्ततुम्भार संहिता, सूत संहिता तथा शंकर संहिता। पूर्व में वैष्णव संहिता, ब्राह्म संहिता तथा शौर संहिता के होने के भी श्रुति मिलते हैं। शैव उपासना के सन्दर्भ में सूत संहिता अत्यधिक महत्व की है क्योंकि इसमें वैदिक और तान्त्रिक दोनों पद्धतियों की विमोक्षना का विधान वर्णित है। यह अनुमान किया जाता है कि नारदीय पुराण के संकलनकाल में स्कन्दपुराण सातखण्डों में विभक्त था। इसके ये खण्ड थे- महेस्वर खण्ड, वैष्णव खण्ड, ब्रह्म खण्ड, काशी खण्ड, अवन्ती खण्ड, नग्नर खण्ड तथा प्रयाग खण्ड/कुछ विवेक किरातार्जुनीयम् के कुछ अंगों को उद्धृत करते हैं और स्कन्दपुराण से उक्ता मिलान करके यह निरूपित करते हैं कि इनके वर्णन में समानता है। जैसे किरातार्जुनीयम् में कवि लिखता है कि सहसा कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए-"सहसा विदधीत न क्रियाम्। अपिवेकः पद्मावदां पदम्।"² इसी भाँति स्कन्दपुराण में भी वर्णन प्राप्त है-"सहसा न क्रियां कुर्यात् पदमेतन्महापदम्।"³ श्री हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल दरबार की स्कन्दपुराण की जिस

1. वही, पृष्ठ 195

2. वही, पृष्ठ 39

3. वही, 12/6/79

प्राचीन पुराण का संकलन किया है, श्री पी० वी० कान्हे मल्लोदय ने उसी पुराण को प्राचीन और महत्वपूर्ण पुराणमान से निरूपित करने का प्रयत्न किया है कि स्कन्द पुराण का रचना काल सातवीं शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी के बीच का होना चाहिए।¹

वामन पुराण

मत्स्य महापुराण में पुराणों की जो गणना दी गई है तदनुसार गणनाक्रम में वामन पुराण चौदहवाँ पुराण उल्लिखित है। वहाँ पर यह लिखा गया है कि जिसमें ब्रह्मा ने त्रिविक्रम के माहात्म्य का आश्रय लेकर त्रिधर्मों का वर्णन किया है, उसे वामन पुराण कहते हैं। इसमें दस हजार श्लोक हैं और यह कूर्म कल्प का अनुगमन करने वाला मंगलदायी है—

त्रिविक्रमस्य माहात्म्याधस्त्य चतुर्गुणः ।

त्रि कर्मव्यधात् तच्च वामनं परिकीर्तितम् ॥

पुराणं दशताहसं कूर्मकल्पानुगुं शिष्यम् ॥²

इस पुराण का काशिराजन्यास से प्रकाशित जो संस्करण प्राप्त है उसमें 5877 श्लोक उपलब्ध होते हैं। अन्य पुराणों की भाँति इसमें भी अनेकानेक प्राचीन कथाओं का संक्षेप किया गया है जिनमें त्रिविक्रम स्व भगवान की कथा महत्वपूर्ण रीतिसे वर्णित है। इस पुराण के रचनाकाल के विषय में भी पर्याप्त विचार

1. पं. शं. ३०, पृ० 426

2. वही, पृ० 216

इतिहासविदों ने किया है और प्रायः जो इसकी रचना- तिथि स्वीकार की जाती है तदनुसृत्य इसे सातवीं आठवीं शताब्दी का माना जाता है।¹

कूर्म पुराण

जिसमें कूर्मस्पी भगवान जनार्दन ने रसातल में इन्द्रधुम्न की कथा के पृष्ठ- में इन्द्र के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का माहात्म्य का वर्णन शीश्यों से किया उसे कूर्म पुराण कहते हैं। यह लक्ष्मी कल्प से सम्बन्ध रखने वाला है और इसमें अठारह हजार श्लोक हैं-

यत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च रसातले
माहात्म्यं कथयामास कूर्मस्पी जनार्दनः ।
इन्द्रधुम्नसङ्गेन शीशभ्यः शृणुति न्यधी ।
अष्टादशसहस्राणि लक्ष्मीकल्पानुषङ्गि-कम् ॥²

श्रीमद् भागवत पुराण में पुराणों की जो संख्या दी गई है, तदनुसार यह पुराण सत्रहवें पुराण के स्थ में गिना गया है।³

यह पुराण पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध के स्थ में दो भागों में बाँटा गया है। इसके पूर्वार्ध में तिरयन अध्याय और उत्तरार्ध में 46 अध्याय प्राप्त हैं। पूर्वार्ध में सृष्टि वर्णन, वर्णाश्रमवर्णन, श्री कूर्म द्वारा देवीमाहात्म्य का वर्णन, दक्ष का शिशु को श्राप देना, इक्ष्वाकु वंश वर्णन, प्रयागमाहात्म्य वर्णन, आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इसके उत्तरार्ध में प्रकृति पुरुष का विवेचन, ब्राह्मणादिकों के कर्तव्य, श्राद्ध विधी, यतिधर्म कथन, प्रायश्चित्त नियम, वेदारतीर्थ वर्णन ,

1. पृष्ठ 80 , पृष्ठ 63

2. म० पृष्ठ , पृष्ठ 216

3. वही , पृष्ठ 743

नर्मदासाहाय्य आदि विषयों को प्रस्तुत किया गया है।

मत्स्य पुराण-

श्री मद्भागवतपुराण में मत्स्यपुराण का उल्लेख इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पुराण के रूप में प्राप्त होता है कि यह पुराण ही पुराण संहिता के नाम से स्मरणीय है-

इत्युक्तपन्तं नृपतिं भगवाननादिपुरुषः ।

मत्स्यस्य महात्मो धी विहरंतात्समग्रवीत् ॥

पुराणसंहिता दिव्यां सांख्ययोगं विधाकृतीम् ।

तत्प्रकृतस्य राजर्षेरात्मगुह्यमोक्षाः ॥¹

महाभारत में भी इस पुराण का उल्लेख महत्त्वपूर्ण रूप से किया है वहाँ पर भी यह कहा गया है कि इस पुराण को मत्स्यपुराण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मत्स्य से सम्बंधित है।² वामन पुराण में तो अन्य सभी पुराणों की अपेक्षा मत्स्य पुराण को श्रेष्ठ पुराण के रूप में कहा गया है। वहाँ पर यह वर्णन है कि मत्स्यपुराण अन्य सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है-

मुख्यं पुराणेषु यथैव मातस्यं स्वायंभुवोक्तिस्तत्पि संहितासु ।

मनुः स्मृतीनां प्रवरो यथैव तिथीषु दर्शो विपुलैषु वासवः ॥³

अन्य पुराणों की भाँति इस पुराण में अनेकानेक विषयों का समावेश किया गया है तथापि कुछ विषयों की उपस्थापना में यह पुराण अत्यधिक श्रेष्ठ है।

1. वही, पृ० 433

2. वही, 3/187/57-58

3. वाम.पु., पृ० 25

उदाहरण के लिए ज्योतिष विषय पर इस पुराण में जो उपस्थिति की है, वह ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रन्थों सूर्य सिद्धान्त तथा तिद्धान्त शिरोमणि जैसे ग्रन्थों के लिए भी आदर्श है। इस पुराण का श्राद्ध प्रकरण, राजनीति प्रकरण आदि भी अनेकानेक ग्रन्थों के लिए उपजीव्य है।

मत्स्यपुराण में प्रारम्भ में मत्स्यावतार की कथा, जल प्लावन की कथा तथा जलसंतरण की कथा ऐसी कथाएँ हैं जिनका वर्णन बाइबिल कुरान आदि में भी किसी न किसी रूप में किया गया है। मत्स्यपुराण के नीतिपरक कथनों के उदाहरण तो अनेक नीतिग्रन्थ रचयिताओं ने दिए हैं। काणे महोदय ने इस पुराण को सर्वाधिक सुरक्षित और प्राचीन पुराण मानकर इसका रचना समय दोती ईस्वीय से चार ती ईस्वीय के मध्य स्वीकार किया है।¹

गल्ह पुराण

गल्ह पुराण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराण है क्योंकि इसका सम्मान और प्रचलन भारतीय समाज में बहुत अधिक रूप से है। इसके उत्तरार्ध में जो पेत - कल्प का कथानक है, उससेहीव के देहावसान के पश्चात् पाठ करके उसके तरण का विधान किया जाता है। इसका अभिप्राय इतना तो हो ही सकता है कि यह पुराण सामाजिक मान्यता के रूप में प्राचीन समय से मान्य है। श्रीमद् भागवत पुराण में जहाँ पर पुराणों की गणना की गई है वहाँ पर इसे छठे पुराण के रूप में गिना गया है- ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च वैमं शैवम्। त्नास्तुम् ।²

1. पृ० ३१० इ०, पृ० ४२०

2. वही, पृ० ७४३

इसी प्रकार से इसी पुराण में गच्छ पुराण की श्लोक संख्या उन्नीस हजार बताई गई है।¹ जबकि मतस्यपुराण में यह कहा गया है कि जिसमें भगवान् श्रीकृष्ण ने गच्छ कल्प से सभ्य पिण्डवाण्ड से गच्छ की उत्पत्ति के वृत्तान्त का आश्रय लेकर उपदेश दिया है, उसे इस लोक में गच्छ पुराण कहते हैं, इसमें अठारह हजार तथा और एक हजार श्लोकों की संख्या कही गई है- तदष्टादशं पैतं सहस्राणीह पठ्यते।²

यह पुराण वर्तमान समय में दो खंडों में उपलब्ध होता है। इसके पूर्व खंड में रत्नादि परीक्षा, विजितशास्त्र, शब्दशास्त्र, राजनीति शास्त्रादि विषयों का उल्लेख किया गया है। इसके उत्तरखंड में महत्त्वपूर्ण प्रेतखंड है, जो भारतीय समाज में श्रद्धापूर्वक सुना जाता है। हाजरा महोदय ने इस पुराण का रचना समय सातवीं शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक का निर्धारित किया है।³ जबकि श्री काणे ने इसका रचना समय छठीं शताब्दी से नवीं शताब्दी के मध्य तक स्वीकार किया है।⁴

ब्रह्माण्ड पुराण -

श्रीमद्भागवत् में अष्टादशवें पुराण के रूप में ब्रह्माण्ड पुराण का उल्लेख है और इसमें बारह हजार श्लोकों की संख्या का उल्लेख है किन्तु मतस्यपुराण में यह कहा गया है कि ब्रह्मा ने ब्रह्माण्ड का आश्रय लेकर वृत्तान्तों का वर्णन जिसमें किया है तथा जिसमें भविष्य कल्पों का विस्तार पूर्वक आख्यान

1. पट्टी, पृ० 755

2. पट्टी, पृ० 217

3. स्ट० पुराण, पृ० 143

4. थ० शाण्ड्य, पृ० 414

सुना जाता है, इसे ब्रह्माण्ड पुराण कहा गया है। इस पुराण में बारह हजार दो सौ श्लोक हैं-

ब्रह्मा ब्रह्माण्डमाहात्म्यं मीधकृत्या प्रणीतं पुनः ।

तस्य द्वादश साहस्रं ब्रह्माण्डं द्विस्ताधिकम् ॥

भविष्याणां च कल्पानां श्रुते यत्र विस्तारः ।

तद् ब्रह्माण्डपुराणं च ब्रह्मणा समुदाहृतम् ॥¹

इस समय इस पुराण का जो प्रचलित रूप है और जिसे वैकुण्ठेश्वर पेश ने छाया है, उसमें इस पुराण को प्रक्रिया, अन्तर्ह, उपोद्घात तथा उपसंहार के रूप में चार भागों में बाँटा गया है। कर्मपुराण में यह उल्लेख आया है कि किसी समय नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषियों का सत्र सम्पन्न हुआ था और उसी समय यह पुराण ऋषियों को सुनाया गया था।² इस पुराण की रचना-तिथि पर विचार करते हुए श्री कामे महोदय ने यह विचार व्यक्त किया है कि इसकी रचना ईसवीय की चतुर्थ और छठी शताब्दी के बीच हुई होगी।³

1. वही, पृष्ठ 217

2. वही, पृष्ठ 156

3. धर्म शास्त्र, पृष्ठ 418

चतुर्थ अध्याय

(पुराणों में राष्ट्र और राष्ट्रियता)

चतुर्थ अध्याय

॥ पुराणों में राष्ट्र और राष्ट्रियता ॥

पुराण एवं राष्ट्रियभाव, भारतभूमि तथा इसकी विशेषताएँ, मातृभूमि के प्रति महनीयभाव तथा स्वातन्त्र्य की कामना, देश, जनमद और नगरों का वैशिष्ट्य। नदियों के प्रति पवित्रता तथा महनीयता के भाव, गंगा की महत्ता, यमुना, सरस्वती तथा दृक्षदती, नर्मदा तथा कावेरी । पर्वतों एवं वनों के प्रति महनीयभाव, हिमवान तथा सुमेरु, महामेरु, नील तथा विजय पर्वत, वनों की महत्ता, विश्वेष्णु। तीर्थों के प्रति सम्र्दर, प्रयाग क्षेत्र, वाशी क्षेत्र, पुष्कर क्षेत्र, विश्वेष्णु । राज्य तथा राजा, विश्वेष्णु। सर्वमंगल संस्तुति एवं धर्म, सर्वमंगल कामना, समीक्षा।

(पुराणों में राष्ट्र और राष्ट्रियता)

पुराण एवं राष्ट्रियभाव :-

भारतीय परम्परा में पुराण भारतीय-विचारों के ऐसे अजस्र स्त्रोत हैं जिनमें न केवल सभ्यता और संस्कृति की अनुमम छटा देखी जा सकती है, अपितु इनके द्वारा लौकिक तथा पारलौकिक जीवन का जो स्वस्थ प्रस्तुत किया गया है, उसका अवलोकन भी किया जा सकता है, इनकी विशेष विशेषता यह है कि वैदिक वाङ्मय में धर्म और कर्म का जो विवरण ओक्षाकृत दुर्लभ रूप में वर्णित किया गया है, इन पुराणों में उसे निरन्तर सरलरूप में प्रस्तुत किया गया है और इसी कारण से इन्हें सामान्य जन में अधिक आदर के साथ स्वीकृत किया गया है।

ज्ञान, भक्ति और धैर्य के साथ मानवीय उपासना के सम्पूर्ण स्वस्थ को उपस्थित करने में ऐसी समझता पुराणों को प्राप्त हुई है, ऐसी समझता संस्कृत साहित्य के अन्य वाङ्मय को प्राप्त नहीं है। पुराणों के माध्यम से यदि एक ओर भारतीय भूगोल का अनुमम स्वस्थ देखा जा सकता है, तो दूसरी ओर इन्हीं पुराणों के माध्यम से भारत के प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास की झलक भी देखी जा सकती है। इसमें हमारा सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा का जो स्वस्थ विकसित हुआ है और जो स्वस्थ आज भी अविनाश है, उसकी बराबरी अन्य किसी माध्यम से नहीं देखी जा सकती है।

यद्यपि कुछ समालोचक और विचारक यह कहते हैं कि पुराणों की ऐसी अतिरंजनापूर्ण है और इनके वर्णनों को पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं माना जा सकता फिर भी, उनकी इस धारणा में आंशिक सत्यता होने पर भी यह कहा जा सकता है कि इन पुराणों में भारतीय परम्परा को, भारतीय चिन्तन को और भारतीय गौरव को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, और उसे अक्षुण्ण रखा गया है, वह

परेण्य है और हमारा आदर्श भी है। इस रूप में भारत राष्ट्र के और राष्ट्रिय भाव के प्रतीक भूमि, पर्वत, वन, नगर, भाषा, भाव, संस्कृति ज्ञान और विज्ञान के भावों के बीच इन पुराणों में देखे जा सकते हैं और इनसे हम इस राष्ट्र के स्वल्प और उसकी राष्ट्रीयता के श्रेष्ठ भावों को समझ सकते हैं।

भारत भूमि तथा इसकी विशेषताएँ-

पुराणों में, और लगभग सभी पुराणों में भारत भूमि का वर्णन विस्तार से किया गया है। इस भूमि के विस्तार को और इसमें स्थित पर्वतों नदियों एवं निवासियों की स्थिति का वर्णन करते हुए इसकी उत्कृष्टता का भी वर्णन किया गया है। जैसे विष्णु पुराणकार भारत भूमि के परिचय का प्रारम्भ करते हुए कहते हैं कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण भूभाग में स्थित भारतवर्ष कहा गया है। इसमें निवास करने वाले भारतवर्षीय हैं। यह नौ हजार योजनवाली स्वर्ण अथवा मोक्ष की कामना करने वाले संतों की कर्म भूमि है। इसमें महेन्द्र, मलय, सह्य, सुविशमान, श्व, विन्ध्य और पारियात्र पर्वत स्थित हैं। मनुष्य इस भूमि पर रहकर पुण्य कर्म करके स्वर्ण अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकता है या कि वह अपने कर्मों से ही नरक अथवा तिर्यक्योनि को प्राप्त हो सकता है। इसके महत्त्व का आख्यान पुराण इस रूप में करता है कि यहीं से स्वर्ण, मोक्ष, अन्तरीक्ष या पाताल आदि लोकों को पाया जा सकता है। इस देश के अतिरिक्त पृथिवी के अन्य किसी भी देश में कर्म का विधान नहीं है। भारत वर्ष के इस क्षेत्र को नवमृद्वीप बताया गया है जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक हजार योजन तक का है। इसके पूर्वीय प्रदेश में किरात और पश्चिम

प्रदेश में यवन रहते हैं।¹

भारत वर्ष की इसी स्थिति का वर्णन मत्स्य पुराण में भी दृष्टिगत होता है। वहाँ पर भी कहा गया है कि इस भूतल की प्रजाओं की सृष्टि करने तथा इनका पालन पोषण करने के कारण मनु को भरत कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर भारत को भारतवर्ष कहा जाता है।² यहाँ यह ध्यातव्य है कि अंग्र पुराणों में शक्य पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत कहा गया है। नाभि से अजनाम तथा उनके पोते भरत से देश का नाम भारत पड़ा। मनु इनके भी पूर्वज थे, इसीलिए यह कथन कि मनु के भरण-पोषण करने के कारण उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। पाश्चात्य विद्वानों ने शकुन्तला-पुत्र के नाम पर भारत का नाम होना बताया है। जो ठीक नहीं है, किन्तु आज उसी का बहुता-यत से प्रचार है।³ इसी भाँति अन्य महापुराणों में भी हम देखते हैं कि इस भारत भूमि का परिष्य और इसकी विशेषताओं का वर्णन विस्तार से किया गया है।

1. उत्तरंयत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र स्तितिः॥
नव योजन सहस्रौ विस्तारोऽस्य महाभुने। कर्मभूमिरयं स्वर्गमयवर्गं च गच्छताम् ॥
महेन्द्रो मलयः सह्यः सुविशमानुधर्मतः। विन्ध्यश्च परियात्रश्च सप्तार्णव इत्यवर्तताः॥
अतः सम्प्राप्यते स्वर्गो मुणितमस्मात् प्रयान्ति वै। तिर्यक्च नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा
मुने ॥
इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यं पान्ताश्च गम्यते। न जल्वन्यत्र मर्त्यानां कर्मधूमो विधीयते॥
योजनानां सहस्रं द्वाविंशत् दीर्घोत्तरात्। पूर्वं किराता यस्यान्ते परिषमे यवनाः
स्थिताः॥

वि० मु० १७०१, पृ० 260

2. अथाहं वर्णयिष्यामि वर्षं जित्मन् भारते प्रजाः।

भरणाप्य प्रजानां वै मनुर्भरत उच्यते ॥ म० मु० १११, पृ० 384

3. वही, दृश्य टिप्पणी, पृ० 384

जैसे कि विष्णु पुराण से मिलते-जुलते वर्णन के समूह ही ब्रह्म पुराण में भी भारत-भूमि का विस्तार से वर्णन है और इस भूमि की विशेषताओं का उल्लेख है। वहाँ वर्णित है कि सागर से उत्तर दिशा की ओर हिमालय से दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष स्थित है। यह देश नवहजार योजन के विस्तारवाला है। यह ऐसी भूमि है कि यहाँ पर अपने कर्म से ही व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यहाँ से स्वर्ग, मोक्ष, अन्तरिक्ष और पाताल आदि को पाया जा सकता है और यह प्राप्त अपने कर्मों से सम्बंधित है। अन्यत्र कोई ऐसी भूमि नहीं है जो कर्म करने वालों के लिए इस प्रकार से उपलब्ध हो। इस भारतभूमि पर गोदावरी, कृष्णा आदि नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं जिसका पावन जल यहाँ के निवासी पीते हैं और दृष्ट-पुष्ट रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस भूमि पर रहकर तपस्वी तप करते हैं, होता अनेकानेक प्रकार से यज्ञ करते हैं और परलोक के प्रति आदर-भाव रखने के कारण लोग यहाँ पर दान देते हैं। सम्पूर्ण जम्बूद्वीप में यह भारतभूमि इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यही एकमात्र कर्मभूमि है और शेष मोक्षभूमियाँ हैं। देवता भी इस भारतभूमि का गायन करते हैं कि यह भारतभूमि धन्य है क्योंकि यह स्वर्ग, अपवर्ग आदि की प्राप्ति की हेतु भूमि है।

1. उत्तरेण समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणे। वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः॥
नवयोजनसाहस्रो विस्तारश्च द्विजोत्तमाः। कर्मभूमिरयं स्वर्गमपवर्गश्च
इच्छताम् ॥

2. इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यं पान्ते च गच्छति।
न तत्पुन्यत्र मर्त्यानां कर्मभूमौ विधीयते ॥
आसां पिबन्ति सीलानं पतिन्ति तरितां तदा।
समोयेता महाभागा दृष्टपुष्ट जनाकुलाः॥
तमस्तप्यन्ति यतयो ब्रुह्यते वात्र यज्जिनः।
दानानि वात्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात्॥

गायन्ति देवास्त्रि गीतकानि, धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ।
स्वर्गापवर्गास्तद हेतुभूते , भवन्ति भूयः पुरुषाः मनुष्याः॥ ब्र0पु019/1-25

इस रूप में जो भारतभूमि का वर्णन किया गया है उसका वैशिष्ट्य यह है कि यह भूमि भोग^{भूमि} नहीं है, जहाँ के निवासियों के लिए करने को कोई कार्य ही शेष न हो। यह तो ऐसी कर्मभूमि है जहाँ जन्म लेकर प्यासित जो पावें, अपने कर्म के फल पर वह प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि कर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति सम्भव है, जो मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठतम और अन्यतम पुरुषार्थ है। इसी रूप में यह भारतभूमि वरेण्य और आदर्श है।

अब यदि इसी तरह से अन्य पुराणों में भारत भूमि के स्वरूप और विस्तार का अवलोकन करें तथा उसकी महिमा का अनुभव करना चाहें तो हमें यह दिखाई देता है कि थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ भारत के सम्दर्भ में इसी प्रकार का वर्णन किया गया है। जैसे वायुमहामुराण में ऋषियों ने जब भारतवर्ष के सम्बंध में प्रश्न किये तब सूत जी ने कहा कि जो भूमि हिमालय और समुद्र के बीच में है तथा जहाँ की प्रजा भारती बड़ी जाती है वह भारत वर्ष है। प्रजा का भरण-पोषण करने के कारण मनु को भरत कहा जाता है। इसीलिए निरुद्ध वधनों के कारण इसका नाम भारतवर्ष है। यहाँ से स्वर्ग, मोक्ष, आन्तरिक आदि में जाना सम्भव है, क्योंकि कर्मभूमि है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई कर्मभूमि नहीं है। इस भारतवर्ष के नव^{भेदों} को कहा गया है जो समुद्र से संकीर्ण हैं और परस्पर अगम्य हैं। इस भारत वर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं जो यज्ञ, दान और पाणिपत्य आदि के द्वारा अपना अपना कर्म सम्पादित करते हैं। इसी प्रकार से इनके लिए आश्रमों की संकल्पना है जो अपने अपने आश्रमों में निरत रह कर स्वर्ग और अपवर्ग की अपनी प्रप्ति का अनुगमन करते हैं। इस प्रकार की इस

भूमि और अधिक वर्णन इस पुराण में किया गया है।

इसी प्रकार से यदि श्रीमद्भागवत् के भारतभूमि के वर्णन को देखा जाए तो वहाँ पर इस भूमि के पर्वतों, नदियों के वर्णन के साथ-साथ यह भूमि में रहने वाले लोगों के कर्म की शक्ति के वर्णन के साथ यह भी कहा गया है कि अनेक-

१० उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमवद्दक्षिणं च यत् ।
 वर्षं यद् भारतं नाम यत्रैवं भारती प्रजाः ।।
 भरणाय प्रजानां च मनुस्त उच्यते ।
 निस्तवपनाच्चैव वर्षं तद्भारतं स्मृतम् ।।
 ततः स्वर्गश्च भोक्ष्यश्च मध्यश्चान्तश्च गम्यते ।
 न तत्स्य न्यत्र मर्त्यानां भूमौ कर्म विधीयते ।।
 भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेदाः प्रकीर्तिताः ।
 समुद्रान्तरिता स्तोयास्ते तपाम्नाः परस्परम् ।।
 ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्राश्च भागवाः ।
 इज्यायुष्मणिज्यामिर्वर्तयन्तो व्यवस्थिताः ।।

पृष्ठी, पृ० ६४

अपने वर्ण के अनुरूप कर्म करते हुए अवर्ण की प्राप्ति का कथन किया गया है।¹
इसी प्रकार से मिलते-जुलते रूप में ही अन्य स्थानों पर भी भारतभूमि के विस्तार का, उसके स्वस्व का और उसके पर्वत, नदियों, पनों, निवासीयों तथा उनके द्वारा कर्म से प्राप्ता किये जाने वाले स्पर्धापर्व आदि का वर्णन किया गया है और इस भूमि को इस रूप में चित्रित किया गया है जिससे यह श्रेष्ठ भूमि के रूप में प्रति-
ष्ठित हुई है।

1. भारतेऽप्यस्मिन् पर्वे तीरच्छेताः तान्ता बहवो मलयो मंगलयुक्तो
मेनाकीरुद्रः शङ्खः कूटकः कोल्हकः सङ्घो देवगिरिर्गङ्गामुकः श्रीशैलो वेङ्को
महेन्द्रो पारिधारी विन्ध्यः शुक्तिमानुष्ठीगिरिः पारियात्रो द्रोणशिखरकूटो
गोवर्धनो रेषतकः ककुभो नीलो गोकामुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति पान्ये च
शतसहस्रकाः शैलास्तेषां निम्नम्बुध्या नदा नद्यश्च सन्त्यसंख्याताः। इतास्ताम्र्यो
भारत्यः प्रजा नामभिरेव पुनन्तीनामात्मना पोषत्युपनिता। चन्द्रवत्ता ताम्रपणी
अपरोदा कृतमाता वैद्यायती कावेरी वेणी पयस्वनी शर्मरायता तुङ्ग-भद्रा कृष्णा
वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्धन्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा पर्मप्यती
तिन्त्रुरन्यः शोण्यश्च नदो महानदी वेदसृतिश्चिबुल्या त्रितामा कौशिकी मन्दा -
विनी यमुना सरस्वती दृष्टवती गोमती सरयु रोधत्यती सप्तपती सुषोमा शतद्रु
चन्द्रभागा मरुद्वुधा पितस्ता आसिन्की विप्रवेति महानयः। अस्मिन्नेव पर्वे
पुरुषैर्लङ्घ्यन्मभिः पुङ्गवलोहित कृष्ण वर्ण सारङ्गेन कर्मणा दिव्य-मानुष नारक
गतयो बह्व्यः आत्मन आनुशर्देय सर्वाद्येष तर्केषां विधीयन्ते यथावर्ण पिधानमय वर्ण-
श्चापि भवति।। भा० पु० , पु० 290

मातृभूमि के प्रति महनीयभाव तथा स्वातन्त्र्य की कामना

अपनी इस भारत भूमि का भौगोलिक तथा प्राकृतिक विस्तार एवं स्वल्प-पुराणों में तो प्राप्त है, ही, इसके साथ ही साथ पुराणों में इस भूमि के प्रति इतना अधिक आदर और महनीयता का भाव है कि पुराणकार यहाँ तक कह देते हैं कि देवता भी स्वर्ण से आकर भारत भूमि में अवतार लेना चाहते हैं और इसी से स्वयं को धन्य मानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भारतभूभाग प्रशंसा के योग्य है क्योंकि देवता इसकी प्रशंसा करते हैं। अपने भोग के क्षय हो जाने से भीरु हुए देवता इस कर्मभूमि को प्रेष्ठ सम्मते हैं। यह इसलिए पुण्यभूमि है क्योंकि सभी प्रकार के कर्म करके व्यक्ति उनके द्वारा फल प्राप्त कर सकता है। यह भारत नाम का भू-भाग देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।¹ यही सन्दर्भ देता हुआ पुराणकार और कहता है कि जो भारत भूमि पर शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है, वह उसके फल का भोग तब तक करता है जब तक वह क्षीण नहीं हो जाता। आज भी देवता यह इच्छा करते हैं कि हम सब अपने महत् पुण्यफल से भारतभूमि में जन्म ग्रहण करेंगे, दान से, विविध यज्ञों के सम्पादन से तप आदि से सब हम यह देख सकेंगे जिसे सूर पुरुष अपने सुकर्म से देखते हैं, जो इस भारतभूमि में जन्म प्राप्त करके विष्णु पूजा में संलग्न होता है उसके सदृश इस भूमि पर कोई नहीं है और वह ऐसा है जैसे सूर्य का तेज। जो कोई भारत में जन्म लेकर सुकर्म से पराङ्मुख

- 1- एवं भारतभू भागं प्रशंसन्ति दिवौकतः ।
 तनतुमार ब्रह्माद्याः स्वभोगक्ष्य भीरवः ॥
 तस्मात् पुण्यतमो ज्ञेयः सर्वकर्म फलप्रदः ।
 भारताख्यो महाभाग देवानामपि दुर्लभः ॥

हो जाता है वह ऐसा कार्य करता है जैसे कोई अमृत कलश का त्याग करके विष के कलश को स्वीकार कर लेवे।¹

इसी प्रकार से मार्कण्डेयपुराण में भारत वर्ष की भौगोलिक अवस्था का वर्णन किया गया है और यह कहा गया है कि देवताओं का भी यही मनोरथ होता है कि हम देवत्व से च्युत होकर पृथिवी पर मनुष्य के रूप में अवतरित होयें, क्योंकि भूतल में मनुष्य रूप में रहकर वह जो कुछ कर सकता है, वह कार्य सुर और असुरों में से कोई भी नहीं कर सकता है।² इस रूप में पुराणकार बार बार यह कहते हैं कि यह भारतभूमि इसलिये श्रेष्ठ है क्योंकि देवता भी यहाँ आकर

1. भारतेतु कृतं शुभं वाहुभवेव वा।

आपत्तक्षयं भुज्यते न्यत्र जन्तुभिः॥

अथापि देवा इच्छन्ति जन्म भारतभूतले।

कदा पुण्येन महता प्रश्रयामः परमं पदम्॥

दानैर्वा विविध्यैस्तपोभिर्वा विष्णायिनम्।

पूजयित्वा कदा यामो यद् वै पश्यन्ति सुरयः॥

यो भारतभुवं प्राप्य विष्णुपूजापरो भवेत्।

न तस्य तदुशवास्ति यथा वै रक्षितेजतः॥

संप्राप्य भारतं जन्म सुकर्मसु पराङ्मुखः।

पीयूषकलशं त्यक्त्वा विष्णुगण्डं मार्गीत॥ वही, 3/50-73

2. एतत् भारतं वर्षं यतुः संस्थानतीत्यतम्, दक्षिणापरतो ह्यस्य पूर्वैर्ण य महोदधिः॥

हिमवानुन्तरेणास्य कार्मुकस्य यथागुप्तः, तदेतद्भारतं वर्षं सर्वबीजं दिव्योत्तमम्॥

.....; देवानामरीणः विविधैः सदैवैव मनोरथः॥

अपि मानुष्यमाप्स्यामो देवत्वात्प्रच्युतः क्षितौ। मनुष्यः कुस्ते तंतु यन्न शक्यं

सुरासुरैः॥ मार्कण्डेय 57/58-63

हर्षित हर्षित राष्ट्रीय महनीयता की इस भावना का चरम विकास हमें उस रूप में देखने को मिलता है, जिसमें पुराणकार इस भूमि के स्वातन्त्र्यभाव को देखना चाहते हैं। इसी दृष्टि से वे यह कहते हैं कि वे लोग इस भूमि पर भाग्यवान् हैं, जो देश के भग्न स्वस्थ को नहीं देखते, जो अपने कुलक्षय को नहीं देखते, जो लोग अपनी पत्नी के वित्त को पर-पुरुष में लगा हुआ नहीं देखते तथा जो अपने पुत्र को व्यसन में पड़ा हुआ नहीं देखते।¹ इस रूप में हम यह देखते हैं कि अपने देश का खण्डित होना और उसे खण्डित होने के रूप में कीलपत करना, कितना पीड़ाकारक है। इसीलिए पुराणरचनाकार यह चाहते हैं कि उनका राष्ट्र कभी खण्डित न होये और उन्हें कभी भी अपने राष्ट्र को खण्डित होता हुआ न देखना पड़े।

इसी तरह से पुराणों में यह भावना भी जलपती है कि स्वाधीनता ही जीवन में समस्तता की कुंजी है, और पराधीनता तो ऐसी है, जैसे जीवन का मृत हो जाना। इसी दृष्टि से एक स्थान पर यह कहा गया है कि स्वाधीन-पुत्रि ही समस्तता है, पराधीन पुत्रि समस्तता नहीं दे सकती, क्योंकि जो परा-धीनपुत्रि से कर्म में प्रवृत्त है वे जीवित रहते हुए मृतक के समान हैं। इस रूप में हम यह देखते हैं कि स्वाधीनपुत्रि के प्रति पौराणिक रचनाकारों के मन में अत्यधिक आदर व निष्ठा का भाव है। वह यह अनुभव व विश्वास करते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपना किसी भी राष्ट्र का निवासी तभी समस्तता पा सकता है जब वह पूरी तरह से स्वाधीन हो, फिर भारत राष्ट्र के सम्बंध में तो इनका विचार है कि इस राष्ट्र का वैशिष्ट्य ही तब है जब यह स्वाधीन

1. धन्यास्ते ये न परयान्त देशभग्नं कुलक्षयम् ।

परीक्षितगतान्दारान् पुत्रं कुप्यन्तने रिपुनाम् ॥ गण्ड ० पूर्व खण्ड ॥ 5/3

2. स्वाधीनपुत्रेः तापस्यं न पराधीनपुत्रिता ।

ये पराधीन कर्माणो जीवन्तोऽपि च ते मृताः ॥ वही ॥ 5/37

है। वे पराधीनपुत्रित से जीवन जीने वाले को जीवित ही नहीं मानते। सम्भवतः यह पुराणकारों की ही भावना है अथवा यह कह सकते हैं कि यह उनका ही प्रखर राष्ट्रवाद है जिसमें वे स्वातंत्र्य को मनुष्यता का पर्यायवाची बनाने का प्रयत्न करते हैं। वे यह निरूपित करते हैं कि जो स्वातंत्र्य है वही सही अर्थों में मनुष्य है क्योंकि मनुष्यता-सद्गुणों का प्रयोग भी सम्भवतः वही कर सकता है। इसी दृष्टि से एक स्थान पर पुराणकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि जो नर परतंत्र है वह कैसे मनुष्य है अर्थात् उसकी कैसी मनुष्यता है।

तुराज्य, स्वराज्य और स्वातंत्र्य की यह भावना क्यों है, पुराणकारों के मन में इसका भी संकेत हम उनके कथन से देख सकते हैं। एक पुराणकार यह कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तुराज्य में सम्भव नहीं है।² अर्थात् यदि तुराज्य अथवा स्वराज्य हमें प्राप्त नहीं है, तो भला हमारा जीवन कैसे हमारा होगा। इसका अभिप्राय यह है कि जिसे मनुष्य का जीवन कहते हैं और जिससे मनुष्य की मनुष्यता विकसित हो सकती है, वह जीवन तो तुराज्य प्राप्ति में ही सम्भव है, तुराज्य में भला ऐसे जीवन की सम्भावना कैसे हो सकती है।

और पुराणकारों का यह जीवन या तुराज्य किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, अपितु उनका स्वराज्य सभी की मंगल कामना की अपेक्षा करता है और इस रूप में हम यह देखते हैं कि पुराणकारों ने अपनी विचाराधारा के अनुसार जहाँ भारत भूमि के प्रति अपनी सबसे बड़ी महनीय भावनाओं को व्यक्त किया है, वहीं उन्होंने इस राष्ट्र के स्वातन्त्र्य की भावना को भी स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है और उनकी इस

1. नरो पि परतन्त्रो यत्तस्य कीदृ मनुष्यता ।।

मार्क.पु. 124/29

2. तुराज्ये नास्ति जीवितम् ।।

म.पु.पूर्वखण्ड 115/4

भावना का उत्कर्ष इस रूप में दृष्टिगत होता है जब वे सुराज्य अथवा स्वराष्ट्र के भाव को मनुष्यता का पर्याय बताते हैं।

देश जनपद और नगरों का वैशिष्ट्य :-

पुराणों में प्रायः पृथिवी का भूगोल और दृष्टि के विस्तार के स्वल्प का वर्णन किया गया है। इस वर्णन में जहाँ भूमि के विस्तार का परिचय है, वहीं पर अनेकानेक द्वीपों की गणना की गई है और इन द्वीपों की सीमा का उनमें रहने वाले निवासियों का तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है जबकि नैमि-वारण्य क्षेत्र में स्कान्ता शिष्यों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी! इस भूतल पर कितने द्वीप हैं? तो इसका उत्तर देते हुए श्री सूत जी ने कहा कि द्वीपों के तो हजारों भेद हैं जिनका क्रमशः वर्णन करना तो सम्भव नहीं है इसलिए चन्द्रमा, सूर्य आदि गृहों के साथ उन सात द्वीपों का ही वर्णन कर रहा हूँ। और सूत जी ने जिन सात द्वीपों का वर्णन किया है वे हैं- जम्बूद्वीप, जिसका विस्तार एक लाख योजन है यह अनेकों प्रकार के वायुओं से युक्त है। यह अनेक प्रकार के पर्वतों से सुशोभित है। इसी

१० द्वीप भेद सहस्राणि सप्त चान्तर्गतानि च।

समिव तु प्रपक्ष्यामि चन्द्रादित्यग्रहेः सह ॥

x x x x
सप्तवर्षाणि पक्ष्यामि जम्बूद्वीपं यथापिथम् ।

विस्तरं मण्डलं यच्च योजनेत्तान्निबोधत ॥

योजनानां सहस्राणि शतं द्वीपस्य विस्तरः ।

नानाजनपदाकीर्ण-पुरैश्च विविधैः कुम्भैः ॥

सिद्ध चारणसंकीर्ण पर्वतैश्चशोभितम् ।

सर्वधातुपिनदसैः शिलाजालसमुद्भूतैः ॥

म.पु. ॥१॥, पृ० ३७७

भाँति से इसाकूत नामक द्वीप आदि का वर्णन भी किया गया है और उनके विस्तार तथा उनके नगरों एवं जनपदों की विशिष्टताओं का उल्लेख किया गया है।

बाद में शीर्षों के पुरानों के उत्तर में श्री कृतजी ने भारतवर्ष का वर्णन करते हुए कहा कि इस भारतवर्ष के नौ भेद हैं और ये हैं—इन्द्रद्वीप, कौरु-मानु, ताम्रपर्ण, गम्भीरमानु, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गान्धर्वद्वीप तथा वात्स्यद्वीप इनमें से समुद्र से घिरा हुआ यह भारतद्वीप है। यह द्वीप दक्षिण से उत्तर तक एक हजार योजन में फैला हुआ है। इसका विस्तार गंगा के उद्गम स्थान से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। यह तिरछे रूप में ऊपर ही ऊपर दस हजार योजन विस्तृत है।¹

इसके पश्चात् इस भारतवर्ष के जिन प्रदेशों की स्थिति का वर्णन किया गया है और जिन्हें पुराणकार जनपदों के नाम से कहता है, उनका विस्तार और वैशिष्ट्य भी हमारी इस भूमि की विशिष्टता के साथ ही अंकित किया जा सकता है। इसीसे ही विशालता और रम्यता प्रतीत होती है।

मत्स्य पुराण में यह वर्णन आया है कि इस देश में जो नद्यः की संख्या में पुण्यतोया नदियाँ बह रही हैं और जिनकी अनेकों सहायक नदियाँ हैं, उनके किनारों पर बुरु, पांचाल, शाल्य, तम्राक्ष, शूरसेन, भद्रकार, वाह्य, सत्यपृथ्वी, किरात, कुन्ती, कुन्तल, काशी, कोस्त, आयन्त, कतिः, मुक

1. आयतस्तु कुमारीतो गंगायाः प्रवहावीथः ।

तिर्यग्ध्वं तु विस्तीर्णः सहस्राणि दशैव तु॥ यही, पृ० 384

और अन्यक बसे हैं। ये प्रायः मध्यदेश के जनपद बसे जाते हैं। ये सभी सह्यपर्यंत के निकट बसे हुए हैं, जहाँ गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। सम्पूर्ण भूमण्डल में यह प्रदेश अत्यन्त मनोरम है¹। इन प्रदेशों अध्या जनपदों में से पुराणकार जब काशी क्षेत्र का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ शिव का भगवत्कारी निवास स्थान है। यह तीनों लोकों का सार स्थान है, जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं, उनके कर्म- समूह पूर्ण रूप से हुए हो जाते हैं। काशी नगरी का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक दक्ष कोण एवं दक्षिण से उत्तर तक दो कोस है। काशी में जो "अती" नाम की नदी है। यह पिण्गता-नाड़ी के समान है और यस्या नदी इडा नाड़ी के समान है। इन्हीं यस्या और अती नदियों के संगम पर बसे होने के कारण इतका नाम वाराणसी है। इन नदियों के बीच में जो मत्स्योदरी है वही सुकुन्ता नाड़ी के तुल्य है। काशी के योगवीर्य्य वनशास तीर्थ को मणिकर्णिक कहते हैं। अपने कर्म से परित्त हो जाने वाले की यहाँ मुक्ति होती है।²

1- तात्ताम् नृपनधय शतशोऽथ सहस्रम् ।

तात्त्वमे कृत्वा-वाताः शाल्याश्वेय तजाङ्गताः॥

शूरसेना भद्रकारा बाह्याः सह्यटव्यराः ।

मत्स्याः किराताः कुन्त्याश्च कुन्ताताः काश्चिन्तोसताः॥

आयन्ताश्च कीलङ्गाश्च मुकाश्वेवात्यैः सह ।

मध्यदेशा जनपदाः प्रायशः परिकीर्तिताः॥

सह्यस्थानन्तरे चैते यत्र गोदावरी नदी ।

पृथिव्यामीप कृतत्वायां स प्रदेशो मनोरमः॥ मण्डु०॥१, पृ० 386

2- नाण्डु०॥१६०॥, पृ० 503

मत्स्य पुराण में आगे और प्रदेशों, देशों एवं जनपदों की स्थिति का और उनकी मनोरमता का वर्णन विस्तार से नाम लेकर किया गया है। जैसे यह कहा गया है कि बाह्लोक, तिन्यु, तिन्ध, तीवीर, तिन्ध का उत्तरी भाग, मद्रक, पंजाब का उत्तरी भाग, शक, हृष्य, पश्चिमी पंजाब, आदि क्षेत्र, क्षत्रियों और वैश्यों के निवास स्थान हैं और कम्बोज, पहलव, ईरान, आदि देश उत्तरापथ के देश हैं। अंग, वंग, वंगाल, सुहम, उत्तरी असम, प्राग्व्यो-तिथ, आसाम का पूर्वी भाग, पुण्ड्र, बंगलादेश, विदेह, मिथिला, आदि पूर्व के जनपद हैं। पाण्ड्य, केरल, चोल, कलिंग, उड़ीसा, वैदर्भ आदि दक्षिण पथ के देश हैं। भास्कक, मादक, सारस्त, कोसल, अवीन्त, आदि को विन्ध्यपर्वत की घाटियों में अवस्थित बताया गया है। निराहार, सर्वग, मगध आदि पर्वतों पर अवस्थित देश हैं। इन सभी जनपदों, देशों और प्रदेशों का वर्णन करने के बाद कृष्ण जी ने कहा है कि इनकी विशेषता और महत्त्व का अंकन इस रूप में किया जा सकता है कि इन सभी में श्रेष्ठ प्राणियों का निवास है तथा मंगल की कामना करने वाले पुरुष को श्रद्धा करनी चाहिए।

एक अन्य स्थान पर भुवनकोश वर्णन के सन्दर्भ में उपरीलिखित वर्णन के अनुसार ही यह कहा गया है कि इस देश की अनेकानेक नदियों तथा उपनदियों के तट पर बहू पाषाण आदि देश अवस्थित हैं, जो मध्य क्षेत्र के देश कहे जाते हैं। इसके बाद पुण्ड्र, कलिंग, मगध आदि दक्षिणात्यदेश हैं। ये सभी इस जम्बूद्वीप के स्थान हैं। इनमें प्रजा स्वस्थ निरातंक, सभी प्रकार के दुःखों से निर्मुक्त रहती है।

१०. तेषां वृद्धिर्बृहस्पिथा दृश्यते देवमानुषः ।

आश्रयः परितस्तस्यातुं श्रेया य इच्छता ॥

मत्स्य ॥१॥, पृष्ठ ३८९

और स्थिर जीवन होकर विविध आनन्द के भावों से रहती है।¹

इसी प्रकार से जब पुराण में मन्दाकिनी तथा उसकी सहायक नदियों के तट पर बसे हुए नगरों और जनपदों का वर्णन किया गया है तो उनकी महत्ता को इस प्रकार से रेखांकित किया गया है जिससे वे विशिष्ट जनपद, देश और प्रदेश के रूप में देखे जा सकते हैं। महाभूति सूत्र कहते हैं कि इनके तट पर देवताओं के स्थान, ब्रह्मा का स्थान, ब्रह्म का स्थान तथा अन्धाय देवताओं के स्थान हैं जिनके बड़े-बड़े भवन रत्नों से मण्डित हैं। त्परीटक मण्डियों से सुतीज्जित उन भवनों के स्तम्भ हैं, जो पवित्र और अनेकानेक रत्नों से अलंकृत हैं। इसी भाँति से अन्य भूद्वीपों में भी जो जनपद हैं, उनकी वीथियाँ चारों ओर सुशोभित हैं, और भवन-सोपान रत्नमण्डित हैं। वहाँ हंस, कारुण्डव, चक्रवाकों का वल्ल होता रहता है तथा नाना विज्ञान से सम्पन्न नर-नारी आनन्द के रत में निमग्न रहते हैं। सुन्दर, शरीर सौष्ठव वाली रमणियों का रमणीय रूप देखते ही बनता है।²

1. तात्स्यं कुम्भा चात्ता मध्यदेशादयो जनाः ।

पूर्वदेशादिकाश्चैव कामस्मृतिवातिनः ॥

पुण्ड्राः कर्लीका मगधा दक्षिणात्वार्य बृहत्तमः ॥

तथापरान्ताः तौराष्ट्रकूटा हीनास्तथापुण्ड्राः ॥

स्वस्थाः प्रजाः निरातंकाः सर्वद्वय विपरिज्ञाः ।

रमन्ते विविधैर्भावैः सर्वाश्च स्थिरयोजनाः ॥ कु० पु०, पु० 82-83

2. तातां वसेतु देवस्य स्थानानि परमोष्ठनः ।

देवीर्धर्मण पुष्टाणि तथा नारायणस्य तु ॥

तत्र शक्रस्य विमुक्तं भवनं रत्नमण्डितम् ।

त्परीटकं स्तम्भ संयुक्तं हेमगोपुरं शोभितम् ॥

पुण्यं च भवनं रम्यं सर्वरत्नोपशोभितम् ॥ कु० पु०, पु० 83

सरोभिः सर्वतो युक्तं वीणावेषु निनादितम् ।

पताकाभिर्वीणाभिर्नरैकाभिश्च शोभितम् ॥

हंसकारुण्डवाकीर्ण चक्रवाकोबशोभितम् । वही, पु० 86

मार्कण्डेय पुराण में भी पृथिवी के सभी महत्व के देशों का तथा प्रदेशों का वर्णन किया गया है और यह वर्णन लगभग ऐसा ही है जैसा मत्स्य पुराणादि में दिया गया है। मत्स्य, अम्बकूट, कुल्या, कुण्डल, काशी और लोखल आदि देश मध्य क्षेत्र के देश कहे गए हैं। गोदावरी का क्षेत्र भूमि का सर्वाधिक रमणीय क्षेत्र कहा गया है। ताम्र, हंसमार्ग, काशी, शूलिक, कुटिक, लर्ज और दर्ज नामक देश उत्तर क्षेत्र के कहे गए हैं। प्राग्ज्योतिष, भद्र, विदेह, तामीलपत्त, मल्ल, मगध गौमन्तक आदि पूर्वीदिशा के देश हैं। इसी तरह पाण्ड्य, केरल, पोल आदि देशों को दक्षिणात्य देश कहा गया है। इसी तरह से वहाँ पर अन्य सभी देशों का आख्यान दिया गया है।¹

इस रूप में भारत की भूमि के देश, जिन्हें आज की स्थिति में प्रदेश कहा जायेगा और जनमदों का वर्णन न केवल विस्तार से किया गया है, अपितु उनके वर्णन के साथ उनकी विशिष्टताओं का भी उल्लेख दिया गया है, जैसे यह कहा गया है कि वे स्थान अत्यधिक रमणीय हैं और वहाँ के निवासी आनन्दपूर्ण रहते हैं। पारों और पक्षियों का वल्लभ होता रहता है और वहाँ की रमणियाँ अत्यधिक सौन्दर्यशील हैं। वहाँ के लोग ऐसे हैं जो अपने पुरुषार्थ^a अपने लिए मनोवांछित पद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये ऐसे प्रदेशों में, ऐसे देशों में और ऐसे जनमदों में लज्ज लेने के लिए देवता भी सदा आकांक्षा करते रहते हैं क्योंकि देवता केवल देवता रहकर भोग तो भोग सकते हैं कोई दिया नहीं कर सकते हैं।

1- मत्स्याश्वकटाः तान्ता तदाकालपक्षाश्व याः ।

गान्धास्यपनाश्वेष तिन्यु सौवीरभृकाः ।

प्राग्ज्योतिषपद्माश्व विदेहात्ताम्रलिपत्ताः । मात्स्यो[प]०, पृ० 490-493

नदियों के प्रति पवित्रता तथा महनीयता के भाव -

नदियों भारत वर्ष के लिए जल प्रवाहित करने वाली केवल एक स्त्रोत के रूप में कभी भी नहीं देखी गई। इनको तो ऐसा आदर और मान दिया गया है जो सम्भ्रतः ही विश्व के किसी भू भाग में ऐसा दिया गया हो और यह मान उस रूप में रहा है जिस रूप में माता अपने पद के गौरव से मानवती होती है। इसीलिए न केवल पुराणों में अपितु वेदों में भी प्रारम्भ से ही इन्हें माता के पद से सम्बोधित किया गया है। वे हमारी मातायें हैं और हमारा पालन-पोषण उसी भाँति करती हैं जैसे कोई माता अपने पुत्रों का पालन-पोषण करती है। इसे ऋग्वेदिक ऋषि ने अंगीकार किया है।¹ यह तो मातृसदृश नदियों का पालन पोषण के स्वभाव के अनुस्यू भाव हुआ, क्योंकि अपने जल से, अपने प्रवाह से छोड़ी गई मिट्टी से तथा व्यापारादि में यातायात की सहायिका होने के कारण ये जन-समाज का पालन-पोषण तो करती ही हैं। नदियों को मान देने की दृष्टि से वैदिक ऋषियों ने उसे भगिनी सदृश भी कहा है।²

पुराणकारों ने नदियों के प्रति परम्परा से प्राप्त तीरताओं के प्रति व्यवहृत किये जाने वाले इन महनीय भावों को न केवल यथावत् स्वीकार किया है, अपितु इन विचारों में एक प्रकार से अभिवृद्धि की है। पुराणों में भारतभूमि की प्रायः सभी ज्योतिर्नामा नदियों का उल्लेख है और इनकी उपादेयता के साथ-साथ धार्मिक उपयोगिता का भी निरूपण किया गया है। महत्स्य-पुराण में नदियों के इसी स्वस्य की व्यवस्था को व्यवहृत करते हुए यह कहा है

1. वही 1/46/2, 7/36/6

2. वही 3/33/9, 6/61/9

कि शोण , महानदी , नर्मदा आदि नदियाँ खड्गान् पर्वत से उद्भूत हुई हैं।
तापी पयोष्णी , निर्वन्ध्या , क्षिप्र आदि नदियाँ विन्ध्यापर्वत की उपत्य-
काओं से निकली हुई हैं। गोदावरी , भीमरथी , कुष्मन्दी आदि नदियाँ सह्य-
पर्वत की शाखाओं से प्रकट हुई हैं । कृतमाता , ताम्रपर्णी आदि नदियाँ मलया-
पर्वत से निकली हैं। इन सभी का जल बहुत शीतल और पुण्यप्रद होता है तथा
ये सभी विश्व के लिए मातृ सदृश हैं। ।

1.

शोणो महानदी चैव नर्मदा तरता क्षिप्रा ।

मन्दाकिनी दशार्जा च विष्णुदा तथैव च ॥

तमसा पिबन्ती श्येनी कस्तुर्या विशाकिना ।

* * * *

तुङ्गभद्रा तुम्योना वाह्या कार्यधायि च ।

दक्षिणापथ नद्यास्ताः तद्व्यादाद् विनिःसृताः ॥

कृतमाता ताम्रपर्णी पुष्पना चोत्पत्नाकती ।

मलयान्नःसृता जयः सर्वा शीतलजाः शुभाः ॥

सर्वाःपुण्यजताः पुण्याः सर्वाश्चैव समुद्रगाः ।

विश्वस्य मातरः सर्वाः सर्वमापहराः शुभाः ॥

म०मु० ॥१॥ , पृ० 385-386

गंगा की महत्ता-

पुराण साहित्य में गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, वेतवा आदि के विषय में उनकी उत्पत्ति, उनके महत्त्व और उनके सेवन के फल को भिन्न पुराणों में भिन्न-भिन्न रूप से कहा गया है। जैसे गंगा की उत्पत्ति और उसकी पवित्रता का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि भगवती त्रिमया, जो गंगा का पर्याय है और जिसके सम्बंध में यह वर्णित है कि गंगा भू, पाताल और स्वर्ग इन तीनों लोकों के पथों पर जाने के कारण और उन लोकों को पवित्र करने के कारण त्रिमया है।¹, जगत् योनि नारायण के पद से उत्पन्न हुई है वह जलधारा सुधायोनि चन्द्रमण्डल में प्रवेश करके वहाँ से सूर्य राशियों से युक्त होकर के अत्यन्त पवित्र हो सुमेरु पर्वत पर गिरी। वहाँ से यह चार धाराओं में विभक्त होकर मन्दरादि पर्वतों में समानभाव से प्रवाहित हुई।²

इसी तरह से अन्य स्थान पर यह वर्णित किया गया है कि कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा में हिरण्यवृक्ष नामक एक विशालपर्वत है। इसके पद प्रांत में बिन्दुसर नामक एक दिव्य सरोवर है। वहीं पर क्षीर भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आशियों को पवित्र करने के विचार से तप किया था, जिसके फल -

1. त्रीन पथो भाव्यन्तीति तस्मात् त्रिमया स्मृतः।

वसु 1/44/6

2. धराधारं जगद्योनेः पदं नारायणस्य च।

यतः प्रसृता या देवी गंगा त्रिमयामिनी ॥

ता प्रविश्य सुधायोनिं सोमधाराममम्भसाम्।

ततः संवर्ध मारार्करिमसंगतिपापिनीम् ॥

परातमेस्पृष्टे च ता चतुर्धा ततो ययौ ।

माण्डू 90, पृष्ठ 482

त्वस्य सर्वं गंगा देवी ॥ त्रिभुजा ॥ सर्वप्रथम यहीं प्रतिष्ठित हुई थीं और बाद में सोमपर्वा के पद प्रान्त से निकल कर सात भागों में विभक्त हो गई थीं ।¹

गंगा की इस विशिष्ट उत्पत्ति में जहाँ जगत् यौनि परमात्मा का नाम आया है, वहीं पर इसके सर्वप्रथम उद्भूति स्थान का नाम वह बिन्दु-सर नामक सरोवर रखा गया है, जो कैलाश के हिरण्यवृक्ष नामक पर्वत पर स्थित है। यह सरिता स्वर्गलोक तथा अन्तरिक्ष लोक को पवित्र कर भूतल पर आई और भगवान शंकर ने अपनी योगमाया के बल से इसे यहीं पर रोक लिया बाद में यह सात स्त्रोतों में प्रवाहित हुई।²

गंगा के इस वर्णन से जहाँ एक ओर उसकी दिव्यता और पावन-भाव की अनुभूति होती है वहीं उसकी पवित्रता का भी अनुभव होता है क्योंकि उसने अपनी पवित्रता से स्वर्गलोक और अन्तरिक्ष लोक को पहले ही पवित्र किया है और तब भूतल पर आई है।

1- हिरण्यवृक्षः सुमहान् दिव्योऽधीश्वरो गिरिः ।

तस्य पदि महद् दिव्यं सरः का-वनपातुवम् ॥

रम्यं बिन्दुसरो नाम यत्र राजा भागीरथः ।

गंगार्यं स तु राजीरूपात् बहुलाः समाः ॥

दिवं यात्यन्तु मे पूर्वं गंगा तोयाप्लुतास्थिताः ॥

सोमपादात् प्रसृता सा सप्तधा प्रीक्ष्यते ॥ मण्डु० ॥, पृ० ४।०-४।१

2- अन्तरिक्षं दिवं चैव भाषयित्वा मुमुक्षता ।

भूमौन्तर्मागे पीतता संख्या योगमायया ॥

ततोपि सर्जयामास सप्तस्त्रोताति गंगया । यही, पृ० ४।१; पाण्डु०, पृ० ६६

यमुना, सरस्वती तथा दुष्यती -

प्रयागक्षेत्र के महात्मवर्णन के प्रसंग में पुराणों में यमुना की महत्ता का सन्दर्भ आया है। वहाँ पर यह कहा गया है कि जो मनुष्य सत्यवादी, क्रोधरहित, अहिंसापरायण और धर्मानुरागी होकर गंगा-यमुना के संगम में स्नान करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। वहाँ सूर्यकेन्द्रा यमुना, जो तीनों लोकों में विख्यात है, नदीस्य में आई हुई है और साक्षात् भगवान् शंकर वहाँ निवास करते हैं। इसीलिए यह पुण्य प्रयाग मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। देव, दानव, गन्धर्व, शीष, सिद्ध-चारण इसका स्पर्श करके स्वर्गलोक में चिराजते हैं।¹ इसी तरह से यमुना की महीमती रीति का वर्णन इस रूप में किया गया है कि जो संगम के जल में प्रवेश करता है, वह उसी तरह से पापमुक्त हो जाता है, जैसे राहुग्रस्त सोम, राहु से विमुक्त हो जाता है।²

1. सत्यवादी जितक्रोधो हि अहिंसायां प्रवीणतः ।

धर्मानुसारी तत्त्वज्ञो गोब्राह्मणीहो रतः ॥

गंगा यमुनयोर्मध्ये स्नातो मुच्येत किल्बिषात् ॥

तपनस्य सुतादेवी त्रिषु लोकेषु पिबृता ।

समागता महाभागा यमुना तत्र निम्नगा ॥

तत्र संनिहितो नित्यं साक्षाद् देवो महेश्वरः ।

* * * *

देव दानवगन्धर्वा शूराः सिद्धचारणाः ।

तदुपसृज्य राजेन्द्र स्वर्गलोकमुपासीते ॥ मनु० ॥, पृ० 357

2. जलप्रवेशं यः कुर्यात् संगमे लोकपिबुधे ।

राहुग्रस्तो यथा सोमो विमुक्तः सर्वपातकैः ॥ कुमु०, पृ० 73

सरस्वती और हुङ्गवती का उल्लेख वामन पुराणों में यह कहकर किया गया है कि सरस्वती नदी ने अपने प्रवाह से कुरुक्षेत्र में प्रवेश किया और इस क्षेत्र में अस्त्रों की संख्या में तीर्थ क्षेत्र अवीर्यत हुए । उनमें भी जो क्षेत्र सरस्वती और हुङ्गवती नदियों के मध्य में है, वह देवीनिर्मित क्षेत्र ब्रह्मापर्क कहा गया है , जो व्यक्ति धीरात्मा होकर सरस्वती के तट पर निवास करता है वह ब्रह्मज्ञ होकर ज्ञानस्य हो जाता है, जो ब्रह्मा से युक्त होकर के इस नदी के तट पर जाता है वह अपने मन से अजुषीन्तत सभी कामनाओं की पूर्ति कर लेता है।¹ इस प्रकार से इन दोनों नदियों का भी महत्त्व उसी रूप में निरूपित है , जैसा महत्त्व गंगा और यमुना का कहा गया है। सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वालों का पक्ष तो ज्ञाना प्रेष्ठ कहा गया है कि इससे धीर पुरुष ज्ञानी बन जाता है।

नर्मदा तथा कावेरी -

महर्षि मार्कण्डेय ने कावेरी और नर्मदा के महत्त्व को अतिशय रूप में रेखांकित किया है। मतस्यपुराण में ही उन्होंने कहा है कि कावेरी और नर्मदा ये दोनों अतिशय पुण्यशालिनी महानदीयाँ हैं। उनमें स्नान करके जो पुण्यध्वज की पूजा करता है, वह अवश्य यज्ञ के फल को प्राप्त करता है, ज्ञाना ही नहीं ,

1- तत्र सा स्नानं प्राप्य पुण्यतोया सरस्वती ।

कुरुक्षेत्रं समाप्साव्य प्रयाता पश्चिमां दिशम् ॥

सरस्वती हुङ्गवत्योर्द्वयोर्नयोर्द्वयनन्तरम् ।

“ “ “ “

गत्वा तु श्रद्धया युक्तः स्नात्वा स्थाणु महाहृदे ।

मनसा विनीतं कामं लभते नात्र संशयः ॥ वाम० पृ०, पृ० 60-61

जो पक्ष गंगा और यमुना में स्नान करने से मिलता है वही पक्ष मनुष्य को नर्मदा और कावेरी के संगम में स्नान करने पर प्राप्त होता है।¹ इसी प्रकार से एक अन्य स्थान पर यही भाव इस रूप में वर्णित है जिसमें यह कहा गया है कि सरस्वती का जल तीन दिनों तक स्नान करने से, यमुना का जल सात दिनों में पीयत्र कर देता है किन्तु नर्मदा का जल दर्शनमात्र से ही पीयत्र कर देता है। कलिंग देश की पश्चिमी सीमा पर स्थित अमरकन्टक पर्वत से त्रिलोकी में विख्यात, रमणीय, मनोरम तथा पुण्यदायिनी नर्मदा प्रवाहित होती है।²

इसी प्रकार से, जैसा कि पूर्व में संक्षेपित किया जा चुका है, उसी अङ्गुष्ठा यह ज्ञातव्य है कि इन नदियों के अतिरिक्त अन्य भारतीय नदियों का भी उल्लेख और वर्णन पुराणकारों ने किया है और अनेक स्थानों में उनके महत्त्व

1. कावेरी संगमं तत्र सर्वपाप प्रणाशनम् ।

ये नरा नाभि जानन्ति विख्यातास्तै न संशयः ॥

तस्मात् सर्वपापेन तत्र स्नायीत मानवः ।

कावेरी च महापुण्या नर्मदा च महानदी ॥ म०पु० ॥ ११॥ , पृ० 796

2. नर्मदा तीरतां श्रेष्ठं सर्वपापप्रणाशिनी ।

तारयेत सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥

त्रिभिः सारस्वतां तोयं सप्ताहेन च यावुनम् ।

ततः मुनाति गर्ग्यं दर्शनादेव नार्मदम् ।

कलिंगदेशे पश्चार्धे पर्वत मरकटके ।

पुण्या च त्रिषु लोकेषु रमणीया मनोरमा । यक्षी, पृ० 781

का अंकन भी किया है। जैसे वहीँ पर यह कहा गया है कि ये नदियाँ अपनी पवित्रता से अपने जल में स्नान करने वालों को पवित्र कर देती हैं, उन्हें, लौकिक और परलौकिक फल प्रदान करती हैं और मातृ तृप्तता हैं। और इनके इस प्रकार के पिबेवन से यही प्रतीत होता है कि पौराणिक शक्तियों ने भारतीय नदियों के महत्त्व को समझा है और राष्ट्र के लिए उनकी उपादेयता जानकर उन्हें माता के तद्वत् कहकर अपने राष्ट्र-सम्मान को प्रकट किया है।

पर्यतों एवं घनों के प्रति महनीयभाव :

भारतीय परम्परा में प्रकृति के समस्त उपादानों के प्रति न केवल आत्मीय भाव रहा है अपितु उनकी मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्यता और उनकी महत्वशीलता को भी तदा स्वीकार किया गया है, पुराण साहित्य में भी इसीलिए इस विषयधारा का न केवल परलवन और पोषण हुआ है, अपितु प्रकृति के उपादानों के प्रति और अधिक आदरभाव प्रकट किया गया है।

1- अग्निना दह्यते तृणं तृणं शुष्कमायथा ।

तथागंगाजलस्यार्घ्यं पुतां पापानि दहेत्क्षणात् ॥ प०पु०, पृ० 403

x x x x x x x

स्ताताम्यो भारत्यः पुजा नामभिरेव पुनन्तीनामात्मना घोषत्पुशान्ति ।

चन्द्रवता ताम्रपर्णी अवरोदा कृतमाता पैद्याशी कावेरी पेणी पयस्विनी

शर्कराकर्ता तुम्हृष्णा पेण्याभीमरथी गोदावरी निर्विन्द्या पयोष्णी

तापी रेवासुरता नर्मदा दर्मण्की तिन्युरन्धः शोण्य नदी महानदी

-----समुद्रा पितृता आत्मीय विषयेति महानयः॥

भा० पु० , पृ० 290

एवं उनको मनुष्य जीवन के लिए अपरिहार्य बताकर उनकी राष्ट्रीय महत्ता का आवलन भी प्रस्तुत किया गया है।

पुराणों में पर्वतों का विस्तार से वर्णन है और महत्त्वहीन पर्वतों के स्वल्प का विस्तार से परिषय दिया गया है। द्वीपों के परिषय में जहाँ पर्वतों का उल्लेख हुआ है, वहाँ वहीं पर पर्वत से द्वीप की विशेषता बताई गई है और वहीं पर द्वीप से पर्वत का वैशिष्ट्य उजागर है। पर्वत केवल मिट्टी के एक अंश हैं ऐसा पुराणकार मानते ही नहीं। वे यह संकेत करते हैं कि जैसे हमारे विशिष्ट पूर्वज तुल्य पूर्वजों के होते हैं उसी तरह से कुछ विशेष पर्वत हमारे लिए तुल्य पर्वत हैं। अथवा पुराणों द्वारा कुछ पर्वतों को तुल्य पर्वत गिनाने का अभिप्राय यह भी है कि ये पर्वत अन्य पर्वतों के तुल्य पर्वत हैं। जैसे यह वर्णन आया है कि महेन्द्र, मलय, सह्य, श्रुतिमान, श्रद्धा, विन्ध्य पारिमात्र पर्वत सात संख्या वाले तुल्य पर्वत हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सहस्रों भूधर हैं जो विस्तार जमाई में रम्य हैं। यही नहीं एक अन्य स्थान पर पर्वतों की एक अन्य विशिष्टता का उल्लेख इस रूप में किया गया है कि ये पर्वत मर्यादा बनाने वाले हैं वहाँ यह कहा गया है कि लक्ष्मीपेशवर मेधातिथि के सात पुत्र हुए। उनके नाम से शान्ताद्वयवर्ष, शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष,

1. महेन्द्रो मलयः सह्यः श्रुतिमानुपर्वतः ।

विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तान् तुल्यपर्वतः

तथान्ते शतसाहस्रा भूधरा मध्यवासिनः ।

विस्तारोष्ठादिषु रम्या विभुताः सुभसानवः

कोलाहलश्च कैलाजो मन्दरो दुर्यराजसः ।

वाष्पु०, पृ० 26; विष्णु० [पृ०] , पृ० 260

शिव वर्ष, हेमक वर्ष, आनन्दवर्ष आदि सात वर्ष हुए। ये जम्बूद्वीप के भाग थे, जिन्हें वर्ष कहा गया है। इनकी मर्यादा बनाने वाले गोमद, चन्द्र, नारद दुन्दुभि, लोमक, सुमन तथा ऐश्राज नामक पर्यक्त थे।

जहाँ पर पुराणकारों ने भारतीय भू-भाग के विस्तार का वर्णन किया है वहीं पर प्रमुख और सामान्य रूप से जाने जाने वाले पर्यक्तों का भी उल्लेख किया है। इनमें हिमालय, मेरु, नील, निषध, शकेत, हिमवत और शृंगवान का सम्मेलन किया गया है। सुमेरु की ओर की दिशाओं में सभी प्रकार के रत्नों से विभूषित गन्धमादन, मन्दर, विष्णु और कुमार्य पर्यक्तों की स्थिति भी वहीं गई है। गन्धमादन के पश्चिम में अमर गण्डक नामक पर्यक्त भी स्थिति वहीं गई है, जिसकी भूमि को पत्तीस हजार योजन तक तन्तुलन बताया है। इसी भाँति जम्बूद्वीप के अन्य पर्यक्तों में सुतीर, मण्डीर, महानीली, विन्दु, मन्दर, वेणु, त्रिवृत, स्वक, रत्नवानु, शिशिराल, वृंत्तमान, तानुमानु, नील, मयूर और जराधि आदि पर्यक्तों का उल्लेख किया गया है।

१०. सप्तमेधातितेः पुत्राः पक्ष्मदीपेश्वरस्यै ।

ज्येष्ठः शान्तद्वीपनाम शिशिरस्तदनन्तरः ॥

सुखोदयस्तथानन्दः शिवः हेमक रवं च ।

ध्रुवश्च सप्तमस्तैषां पक्ष्मदीपेश्वरा हि ते ॥

पूर्वशान्तद्वीपं वर्षं शिशिरं च सुखं तथा ।

आनन्दं च शिवं चैव हेमकं च ध्रुमेव च ॥

मर्यादाकारकास्तैषां तथान्यं वर्षपर्यक्ताः ।

गोमदश्चैव चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथा ।

लोमकः सुमनाश्चैव ऐश्राजश्चैव सप्तमः ॥ पृष्ठी, 264

इन सभी पर्वतों के विषय में यह कहा गया है कि ये सभी पर्वत पनों और निर्मल जल वाले सरोवरों से परिपूर्ण हैं और इन परम पुण्य स्थलों में पुण्यात्मा मनुष्य ही जन्म लेते हैं।¹ पुराण रचनाकारों ने जिन पर्वतों के केवल नाम मात्र का परिगणन किया है, वे सभी तो इस भूमि के पर्वत हैं ही किन्तु हिमवान् मेरु आदि कुछ ऐसे पर्वत हैं, जिसका वर्णन विस्तार से करने के साथ-साथ उनके विशेष महत्व को भी रेखांकित किया गया है।

हिमवान् तथा सुमेरु -

पुराणकार हिम के निरन्तर बने रहने के कारण इस पर्वत का नाम हिमवान् लिखते हैं। इसके शृंगों पर निरन्तर हिम बना रहता है। इसीलिए ही यह हिमाद्रि है।² इस हिमात्म्य पर्वत को वैशाख इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह शिव-निवास परम पुनीत स्थान है। वहाँ पर नदियों के प्रपात से उत्पन्न हुआ महान् ध्वज शब्द चारों ओर गूँज रहा था, जिसके कारण कोई दूसरा शब्द दुनाई ही नहीं देता था। वह स्थान अत्यन्त रम्य और शीतल जल की शीतलता से शीतल था। उसका सम्पूर्ण अंग पर्क से आच्छादित था, पर कहीं-कहीं मेरु जैसा रंग होने से प्रपेत चन्दन वाले शरीर

1 - वनैरमलपानीधैः सरोभिःपशोभिः ।

तासु पुण्यवृत्तां जन्म मुनय्याणां द्विजोत्तम ॥

माधु० [१०] , पृ० 480

2- हिमप्रायश्च हिमवान् । म० पु० १ , १, पृ० 377

पर पाँचों अंगुलियों की छाप पड़ी थी¹, उसके झुंगों पर अनेकों मणियाँ थीं और अनेकों दृक्षों तथा लताओं से यह परिरक्षित था। मयूरादि पक्षियों का कलह भी सुखमय था।²

हिमवान् की ही भाँति मेरु अथवा तुमेरु पर्वत का भी वर्णन पुराणकार विस्तार से करते हैं। तुमेरु पर्वत भी जम्बूद्वीप का एक विशाल पर्वत है, जो सुवर्णमय कहा गया है। इसके चारों भाग चार रंगों के हैं, जो

१० आसीत्यन नदीं पुण्यां तत्समीरद्वुतक्रमः ।

स गच्छन्नेव दक्षिणे हिमवन्तं महागिरिम् ।।

× × × × × × × ×

नदी प्रवाह संज्ञातुमहाशब्दः समन्ततः ।

असंश्रुता न्यशब्दं तंशीततोयं मनोरमम् ।

देवदास्त्वने नीतेः कृताधीपतनं शुभम् ।

मेघोत्तरीयकं पैतृ तद्विशेषं स नराधिपः ।। भा०पु० ।।, पु० ३९४

यद्यी स्वाधिष्ण्यानिन्तु पुरीषः,

केलासमीप्रपुवरीपुयं प्रभोः ।।

जन्मो विधापेन्मन्योगतिर्नैतरेः ।

बुधं किन्नरमन्धिरपुत्रोभिर्भुतं सदा ।।

नाह्वामणिमयैः शुद्धैः नानाधातु विधिपित्रीः ।

नानाद्रुमलतागुल्फैर्नानाभुजगणावृतीः ।। भा०पु०, पु० १९३; वा०पु०, पु० ५५८

जो गर्भाशय के समान बड़े जाते हैं। यह चारों दिशाओं में चौबीस हजार योजन तक फैला हुआ है। इसका ऊपरी भाग गोलाकार और निचला भाग चौकीर है। इसके पार्श्व भाग नाना प्रकार की विरंगी-विरंगी भूमि से युक्त है। यह अव्यवतजन्मा ब्रह्मा के नाभि बंधन से उत्पन्न हुआ है। इसका पूर्वी भाग श्वेत रंग का है। जिसमें इसका ब्राह्मणत्व प्रकट होता है। इसका दक्षिणी भाग ^{किले} रंग का है जिससे इसका वैश्यत्व प्रतीत होता है। इसका पश्चिमी भाग भेरे के पंख जैसा काला है। इसी से इसकी शूद्रता प्रकट होती है इसका उत्तरी भाग स्वभाव से ही लाल रंग का है। इसी से इसका क्षत्रियत्व सूचित होता है।

मेरु पर्वत को पुराणकार ने राजा की भाँति शोभित होने वाला पर्वत कहा है। यह वर्णन किया है कि यह पर्वत चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है और इस भाँति प्रतिष्ठित है जैसे राजा प्रतिष्ठित होता है। इस पर्वत की कान्ति इस प्रकार की है जैसे तस्मै सूर्य की मध्यकासीन कान्ति होवे। यह उस प्रकार से चमकता है जैसे धूम्रहितअग्नि का पिण्ड चमकता है। पृथिवी के ऊपर इसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है। यह चौलह हजार योजन तक

१०. चातुर्वर्ण्यस्तु सौवर्णो मेरुचोत्पन्नः स्मृतः।

चतुर्विंशतितहस्त्राणि विस्तीर्णं च चतुर्दिशम्॥

पुताक्रीतप्रमाणश्च चतुरक्षः समाहितः ।

नानावर्णः समः पार्श्वे प्रजापतिगुणान्वितः॥

नामीबन्धनतम्भूतो ब्रह्मणा व्यवतजन्मनः।

पूर्वतः श्वेतवर्णस्तु ब्राह्मण्यं तस्य तेन वै॥

पीतश्च दक्षिणेनासौ तेन वैश्यत्वमिष्यते।

भृङ्ग-पत्रनिभश्चैव पश्चिमेन समीप्यते।

तेनास्य शूद्रता सिद्धामेरोनीमार्यकर्मतः॥

पार्श्वमुत्तरतस्तस्य रक्तवर्णं स्वभावतः ।

तेनास्य क्षत्रभावः स्यादिति वर्णाः प्रकीर्तिताः॥ म०पु०१॥१, पु०३७८

पृथिवी के नीचे धरा हुआ है। चारों ओर से इसका पैसाव विस्तार से हुना है। यह दिव्य पर्वत मेरु औषधीयों से परिपूर्ण है तथा स्वर्णमय भुवनों से घिरा हुआ है। इस पर्वतराज पर देव, गन्धर्व, असुर तथा राक्षस सर्वत्र निवास करते हैं।¹ इस तरह से इस पर्वत की विशेषताओं का जिस रूप में उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार इसे एक प्रकार से मानवीय रूप से प्रतिबिम्बित करके देखा जा सकता है। जैसे यह अपने विविध वर्णों² वस्तुवर्ण की स्थिति का प्रतीक ब्रह्मा जाता है। उसी प्रकार से अपनी ऊँचाई और घनत्व से यह राजा की भाँति सुगोभीत भी दिखता है।

महामेरु, नील तथा निःश्वरकः:-

इलाकृत नामक वर्ष के मध्य में विस्तार से फैले हुए महामेरु पर्वत का वर्णन भी इसी पुराण में किया गया है। यह पर्वत चौबीस हजार योजन की समतल भूमि में विस्तृत है इसके मध्य भाग में महामेरु नामक पर्वत है, यह धूमरहित अग्नि के सद्गुण प्रकटता है। मेरु पर्वत का आधादक्षिण भाग दक्षिण मेरु तथा आधा उत्तरी भाग उत्तर मेरु के नाम से प्रसिद्ध है।² जम्बूद्वीप क्षेत्र

1. मेरुस्तु शुद्धमे दिव्यो राजपद्म त तु पेक्षितः ।

आदित्यतस्माभासो विधूम इव पावकः ॥

विस्तराद् द्विगुणघात्य परीणाहः संमन्तः ।

त पर्वतो महादिव्यो दिव्योषधि समन्वितः ॥

भुवनेराकृतः सर्वजितस्पर्शिरकृतः ।

तत्रदेवगणापदेव गन्धर्वीसुरराक्षसाः ॥ यही, पृ० 380

2. मध्येतिपलाकृतं नाम महामेरोः समन्तः ।

चतुर्विंशति सहस्राणि विस्तीर्णो योजनैः समः ॥

मध्ये तस्य महामेरुर्विधूम इव पावकः ।

वेद्यं दक्षिण मेरुनारार्थं तथोन्तरम् ॥ म०मु० ॥ १, पृ० 379; बृ०मु०, पृ० 79

में ही नील तथा निष्प पर्वतों की भी चर्चा की गई है, जिन्हें श्वेत पर्वत, हेमकूट, हिमवान् और शृंगवान् से अपेक्षाकृत छोटा बताया गया है। हेमकूट पर्वत शक्र पर्वत के बारहवें भाग से न्यून है और हिमवान् उसके बीसवें अंश से कम है। हेमकूट अष्टासी हजार योजन के परिणाम वाला है और हिमवान् पूर्व से पश्चिम तक अस्ती हजार योजन तक फैला है।¹ ये सभी भारतीय भू-भाग के लिए महत्वपूर्ण पर्वत हैं और इन पर सभी प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं।

पनों की महत्ता:-

ग्रामों, जनपदों, नदियों और पर्वतों की ही तरह पुराणकार पनों की महत्ता का निरूपण भी यथावसर करते हैं तथा उनकी रम्यता की स्थिति का विवरण करने के साथ-साथ उनके वृक्षों, पनस्पतियों, फूलों, फलों, पक्षियों का भी मनोयोग से वर्णन करते हैं। पनों की स्थिति पर्वतों के मध्य में है और वे वहाँ पर सुशोभित रीति से लगे हुए हैं।² वहाँ के वृक्ष मधु तद्रुश मीठे फल

1. जम्बूद्वीपस्य विस्तारस्तोषामायाम उच्यते।

नीलश्व निष्पश्वेय तेषां हीनाश्व ये परे॥

श्वेतश्व हेमकूटश्व हिमवान् शृंगवांश्च यः ।

अष्टाशीति सहस्राणि हेमकूटो महागिरिः॥

वही, पृ० 378-379; कु० पु०, पृ० 80

2. स्तोत्रां शैलमुज्ज्वलानामन्तरेषु यथाक्रमम्।

तानि धेवान्तरद्रोष्यः सराति य वनानि च॥ कु०पु०, पृ० 80

वाम 80, पृ० 81

वाले होते हैं और उन्हीं से वस्त्र, पद्म तथा आभूषणों की उत्पत्ति होती है।
 उनमें से कुछ वृक्ष तो अत्यन्त सुकर और सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले
 हैं तथा दूसरे कुछ ऐसे मनोहर वृक्ष हैं, जिनसे दूध निवसता है। ये सदा दूध
 और अमृत तुल्य सुस्वाद, छहों रसों की रक्षा करते हैं। पुराण शिल्पियों ने जब
 इन वनों के वृक्षों की गणना की है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे सम्पूर्ण
 प्रकार के वृक्षों के ज्ञाता होयें और ऐसा कोई वृक्ष ही न हो जिसका नाम ,
 जिसका सौन्दर्य और जिसकी विशेष शोभा तथा विशिष्टता वे न जानते होयें,
 जब मत्स्य पुराण में ऐसे वृक्षों की गणना की गई है तो न केवल उनको गिन
 दिया गया है, अपितु उनका रंग और स्वभाव भी परिणीत कर दिया गया
 है। कौन बता कि रंग का फूल फूलती है। किस प्रकार के वृक्ष का आश्रय लेकर
 वह कैसे अपनी शोभा बिखेरती है। कौन पुष्प सूर्य जैसे पटक प्रकाश बाँटा था

।- तत्रवृक्षा मधुपक्षा दिव्यामृतमयाधराः।

वस्त्राणि ते प्रसूयन्ते पद्मवाभरणानि च॥ मण्ड०॥१॥, पृ० ३८२

तुलनीय - श्रीमं कैनीषिदिन्दु पाण्डुतत्त्वा माँगल्यमाविष्कृतम् ।.....।

=====

दत्तान्याभरणानि तत् कितलयोद्मेद प्रतिहन्दिभिः॥

अण्डा०, पृ० २२।

और कौन चन्द्रमा जैसा उज्ज्वल था- इसका मनोहारी पित्र पुराणकार ने जीया है।

इसी तरह से जब पर्वत की उपत्यकाओं में स्थित वन का अन्य स्थान पर पुराणकार वर्णन करता है तो यह वर्णन है कि वह वन पद् त्रीणीध आदि पित्रोक्त होकर उसकी शोभा को और अधिक आकर्षक बना रहे हैं। पक्षियों का वन उस वन को मण्डित किये हुए हैं और अनेकानेक पशु अपनी उपस्थिति से उसकी वास्ता की अभिवृद्धि कर रहे हैं। अंत, कारण्डव और

1. अमरेक्षीरिणो नाम वृक्षास्तत्र मनोरमाः ।

ये रक्षन्ति तदा क्षीरं पहरतं चामुतोषम् ॥ म०पु०, पु० 382

शास्तेस्तास्तेस्तमास्तेष्व कोर्मकारेः स्नामतेः ।

न्यग्रोधश्च तथापचत्थैः शिरीषैः त्रीणिष्माद्रुमेः ॥

क्षुरैर्नारिकेलैश्च प्रियालाम्नातके गुदैः ।

तन्नुमातेर्धर्म्यैः काश्मीरीपौष्पीभस्तथा ॥

काकोलीक्षीरकाकोली छद्वा पातिच्छत्रा ।

कासमदीरहासद्भिः स्कन्दस्तकाण्ड कैः ॥

तत्र वेणु स्ताम्भिश्च तथा कीपक्ष्येणुभिः ।

काशैः शशाङ्काशैश्च शरगुल्मैस्तथैव च ॥

नीलोत्पलेः सकलदारेर्गु-जातकक्षेत्रैः ।

शृंगारकमुनास्तेष्व करटे राप्तोत्पलेः ॥ यही, पु० 398-399

भीरों का कुंजन मदमत्ता का वातावरण तैयार कर रहे हैं। ।

विश्लेषण :-

===== इस प्रकार से ये वन न केवल पृथ्वी की शोभा की अभिव्यक्ति करते हैं अपितु इनकी शाखायें, इनकी पीतियाँ, इनके पृथ्वी के पुष्प, पत्त और छाल आदि मनुष्य के उपयोग में आती हैं। इनका रस और सुगंधों द्वारा पत्रादि आभूषणों का दान मनुष्य के लिए उन्मत्तचित्त से आनन्द और आह्लाद का प्रदायक है। यदि इनकी औषधियों से व्यक्ति के जीवन की रक्षा होती है तो इनके द्वारा प्रदत्त पत्राभूषणों से, चाहे वे भले ही सुव-सुष्पादि रूप में हों, व्यक्ति सज्जित होकर आनन्द और उत्साह का अनुभव करता है। इसलिये यह कहना संत होना कि पृथ्वी और वनस्पतियों वाले वन इस राष्ट्र के महत्व के उपादान हैं और उनकी रक्षित उपादेयता है।

तीर्थों के प्रति समादर -

पुराणों में भारत भूमि के तीर्थों का न केवल उत्तम माना गया है अपितु क्रम से उनकी यात्रा करने का मार्ग भी बताया गया है। जैसे मत्स्य पुराण में नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों में जाने के लिए और उनके दर्शन से पुण्य लाभ करने के लिए प्रेरित किया गया है। श्री मार्कण्डेय ने कहा है कि नर्मदा के उत्तर तट पर एक योवन विस्तृत यन्त्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ तीर्थ है। वह सभी पापों का नाश करने वाला है, वहाँ स्नानकर मानव

10. पद्मोत्पलवनेः पुष्पैः सौगन्धिकैस्तथा।

तथा सुन्दरकण्ठैश्च विकस्यशोभते॥

विकस्यसंस्पृष्टं नाना तत्त्व निषेधितम्।

हंसकारण्डवा कीर्णं मत्तक्षुद्रोपेतम्॥

नानास्तक्षणाकीर्णं विकस्यशोभितम्॥ वा०मु०, पृ० 59

देवताओं के साथज्ञानन्द मनाता है और इच्छानुसार स्व धारण कर पाँच हजार वर्षों तक वहाँ ब्रौडा करता है। वहाँ पर आगे गर्जन नामक तीर्थ स्थान भी है। जिसके ऊपर मेघ गर्जन करते रहते हैं। इस तीर्थ के प्रभाव से ही मेघनाद को इन्द्र-जित नाम प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में वहाँ पर धारातीर्थ, ब्रह्मा, मेघनाथ अंगारेश्वर, कपिला, कुण्डलेश्वर, मिथिला, विमलेश्वर आदि का नाम दिया गया है और उनके दर्शन से जिस-जिस पक्ष की प्राप्ति होती है। इतना भी वर्णन किया गया है।¹ इसी तरह से एक अन्य स्थान पर सरस्वती तट के तीर्थों का वर्णन भी प्राप्त होता है और वहाँ पर कुस्केत्र आदि एक हजार तीर्थ होने का उक्ति किया गया है। इसी के साथ यह कहा गया है कि तीर्थों का स्नान, दान, दर्शन पापों का नाशक होता है और इन क्षेत्रों में पुण्य-स्नान से दुष्कृत कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है।²

भारतीय तीर्थों का महत्व इसी दृष्टि से है क्योंकि जहाँ ये एक ^{अन्य} हमारी धरती के विस्तार को देखने के लिए जनता को प्रेरित करते हैं और हमारे विस्तृत भूभाग को स्थापित करते हैं वहीं इनके महत्त्व के सम्बंध में यह कहा गया है कि इनके दर्शन, नामस्मरण और इनके तटों में स्नान करने से न केवल परलोक सुधरता है, अपितु मनुष्य का बहुलोक भी ब्रेष्ठ बन जाता है। अविमुक्त क्षेत्र की

1. मनुस्मृति ॥ ११ ॥, पृष्ठ 797-798 ; बृहदारण्यक, पृष्ठ 70

2. तत्र तीर्थ रहस्याणि विविधाः शोचनीयानि च ।

x x x x

तीर्थानां स्मरणं पुण्यं दर्शनं पापनाशनम् ।

स्नानं पुण्यकरं प्रोक्तं अपि दुष्कृत कर्मणः ॥

ये स्मरिष्यन्ति तीर्थानादिकताः प्रीण्यन्ति च ।

स्नानं च श्रद्धावान् यः ते यान्ति परमां गतिम् ॥ याम-पु., पृष्ठ 060

महत्ता का और उसके दर्शन से प्राप्त होने वाले फल का आस्वादन इसी रूप में किया गया है। अन्य अनेक स्थानों पर यही कहा गया है कि जो व्यक्ति इन तीर्थों का स्मरण करता है। इन तक जाता है और इनके दर्शन करता है वह सभी प्रकार के पापों से विमुक्त हो जाता है और संसार में धर्म तथा अर्थ की प्राप्ति करता है। इस भाँति वह अपने उच्च लोक को सम्हाल लेता है।^१

यहाँ पर इस एक तथ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है जिसमें यह कहा गया है कि इन तीर्थों के लेवन करने के साथ-साथ व्यक्ति को काम, क्रोध, राग तथा द्वेषादि से दूर रहना चाहिये। इसका अभिप्राय यह हुआ कि तीर्थ दर्शन का अपना महत्व होते हुए भी यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अन्तःकरण से शुद्ध चित्त हो और इस प्रकार उसका अपना जीवन स्वच्छ तथा पवित्र हो। तभी उसे तीर्थ दर्शन का फल सज्जता और सम्पूर्णता से मिलता है। इसी दृष्टि से प्रयाग महात्म्य के तन्दर्भ में यह कहा गया है कि जो मनुष्य सत्यवादी, क्रोधरीक्षित, हिंसारीक्षित, धर्मानुरागी, तत्परा, जो ब्राह्मण-हित में तत्पर हो गंगा और यमुना में स्नान करता है। वह पापों से मुक्त हो जाता है,^२

१. यः पठेदपिमुक्तस्य महात्म्यं ब्रह्मादयः ।

श्रावेद्मा द्विजान् शान्तान् स याति परमांतिम् ॥ कुमुद, पृ० ७१।

२

२

२

उत्तरेण प्रतिष्ठानाद् भागीरथ्यास्तु पूर्वतः ।

हंसप्रपतनं नाम तीर्थं श्रौतव्यमिष्टम् ॥

अश्वमेधमहं तस्मिन् स्नानमात्रेण भारत ।

यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च तावत् स्वर्गं गृहीयते ॥

मधु० ॥ १ ॥ , पृ० ३६२

इसलिए समस्त देवताओं द्वारा सुरीक्षा प्रयाग क्षेत्र में एक मास तक ब्रह्मयज्ञ पूर्वक निपात करना चाहिए।

प्रयाग क्षेत्र :-

यद्यपि पुराणों में अनेकानेक तीर्थों का वर्णन किया गया है और उनके महत्त्व प्रतिपादन के साथ-साथ उनके दर्शन और सीस्ताओं में स्नान के फल को कहा गया है तथापि कुछ तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो भारतीय परम्परा में अत्यधिक आदर प्राप्त हैं एवं पुराणों में भी जिनके विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रयाग संगम क्षेत्र है और इसे एक प्रकार से तीर्थ पीठ की मान्यता प्राप्त है। इस तीर्थ पीठ का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि साठ हजार धनुर्धर वीर गंगा की रक्षा करते हैं और सात बौद्धों से जुते हुए रथ पर बसने वाले सूर्य सदा यमुना की देखभाल करते हैं। इन्द्र विशेष रूप से प्रयाग की रक्षा में दत्तचित्त रहते हैं। श्री हरि देवताओं जो साथ लेकर प्रयाग मण्डल की रक्षा करते हैं। महेश्वर त्रिशूल लेकर पट वृक्ष की रक्षा करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में अर्थ से घिरा

1. सत्यवादी किन्तुत्रोयो ह्युपिहंतायां च्यवीत्यतः ।

धर्मानुसारी तत्त्वज्ञो गोब्राह्मीहो रताः ॥

गंगायमुनयोर्मध्ये स्नातोमुच्येत कीर्त्तयताम् ।

मनसा चिन्तयन् कामानवाप्नोति सुखसात् ॥ मण्डू० ॥१॥ , पृ० 357

तत्रैव च वसंतीरः सरस्वत्यस्तटे स्थितः ।

तस्य ज्ञानं ब्रह्मं भविष्यति न संशयः ॥

वसन्तिनित्यतात्मानोयं पि दुष्कृतकारिणः ।

ते विमुक्ताश्च कुरुष्वनेक जन्य संशयः ॥ वाण्डू० ॥१०॥ , पृ० 335

हुआ मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि किसी का बोझ सा भी पाप होगा तो यह प्रयाग का स्मरण करने से सभी का सभी नष्ट हो जाता है। इसीलिए यह विधान है कि प्रयाग तीर्थ का दर्शन नाम संकीर्तन, मुक्ति का स्वर्ग मनुष्य को पाप से मुक्त करता है।

काशीक्षेत्र :-

भगवान् शंकर की निवास स्थली काशी की गीहमा भी अन्त है और इसका वर्णन भी पुराण अनन्तस्य से करते हैं। वे वर्णित करते हैं कि यह काशी धन्य है जहाँ निरन्तर भूभावन शंकर निवास करते हैं। यह तीनों लोक की सारस्वत है, उसका सेवन करने से मनुष्यों को उत्तम गति प्राप्त होती है। सुहृत्तम प्रदेश सभी प्राणियों को सुख देने वाला है और विष्णु तथा शिवभक्तों को मोक्ष देने वाला है। जो यहाँ निवास करते हैं, उनके कर्म समूह पूर्णत्व से नष्ट हो जाते हैं। इस महान क्षेत्र को भगवान् विष्णु ने और भगवान्

1- दृष्टिर्धुः सहस्राणि यानि रक्षन्ति जाद्वन्मीम् ।

यमुनां रक्षति तदा संपिता सप्तपाहनः॥

प्रयागं तु विशेषेण सदा रक्षति वासवः।

मण्डलं रक्षति हरिर्द्विपतीः सह संगतः॥

तं पटं रक्षति तदा भूतमाप्तिमैश्वरः।

स्थानं रक्षन्ति ये देवाः सर्वपापहरं कुम्भम्॥

* * *

दर्शनात्तस्य तीर्थस्य नामसंकीर्तनादपि।

मुक्तिरालम्बनाद् वापि नरः पापात् प्रमुच्यते ॥ मनु० ॥ ५०३५६

शंकर ने कभी नहीं त्याग है और न इसका त्याग करेंगेइसीलिए इसका नाम भी अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है।¹ काशीक्षेत्र के और अधिक महत्व का वर्णन करते हुए यह वर्णन किया गया है कि महादेव का यह अतिव्याप्य स्थान श्रेष्ठ तीर्थ तथा तपोवन स्वयं है। जो लोग इस उत्तम क्षेत्र में जाते हैं। वे पुनः संसार में जन्म नहीं ग्रहण करते। तत्पुरुषों द्वारा परम आनन्द की प्राप्ति के इच्छुक तथा ज्ञान में निष्ठा रखने वाले पवित्रियों की जो गति कही गई है, वह गति इस क्षेत्र में प्राण त्याग करने वालों की होती है। अविमुक्त क्षेत्र में तिष्ठत वायु द्वारा उड़ाई गई पीवन्धूत के स्पर्श से अतिशय दुष्कर्म करने वाले पवित्र की भी परम गति प्राप्त होती है।²

1. नाण्ड०॥६०॥ , पृ० 503

2. तद्वृक्षं देवदेवस्य तत्तीर्थं तत्तपोवनम्।

परं स्थानं तु ये सन्ति सम्मन्ति न पुनः ते॥

ज्ञाने पिहित निष्ठानां परमानन्दमिच्छताम् ।

या गतिर्विहिता तदिहः सा विमुक्तये नृणाम् ॥

भ्रमस्य प्रीतिरनुत्ताद्व्यविमुक्तये ह्यनुत्तमा ।

असंख्येयं फलं तत्र ह्यध्याय गतिर्भवेत् ॥

यत् किंपदगुणं कर्म पूतं भावुण्डविना ।

अविमुक्तैः प्रविष्टस्य तत्सर्वं भस्मसाद् भवेत् ॥

अविमुक्ताग्निना दग्धा अग्नी प्लुताभिमाहितम् ।

न सा गतिः कुरुक्षेत्रे गंगाक्षेत्रे च सुचरे। मण्ड०॥११॥ , पृ० 767-770

पुष्कर क्षेत्र -

इसी तरह से पुष्कर क्षेत्र का संबंध विष्णु स्व में और महत्त्वपूर्ण स्थल के रूप में किया गया है। इस क्षेत्र का महत्व तो इतिहास भी अधिष्ठान में प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ श्री राम गये थे और यहाँ पर जाने तथा यहाँ की सूरिता में स्नान करने से कोई कभी भी अपने बन्धुओं से वियोग नहीं प्राप्त करता है। इसके महत्व का अंकन करते हुए कहा गया है कि यह क्षेत्री अग्नि के पिता के द्वारा प्रतिष्ठा किया गया था। इस क्षेत्र में मर्यादा और यज्ञ पर्याप्त दो पर्याप्त स्थित हैं। इनके मध्य में ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ तीन पुण्ड्र अवस्थित हैं। यह सभी तीर्थों में श्रेष्ठतम तीर्थ है। और सम्पूर्ण क्षेत्रों में उत्तम है।¹

विश्लेषण :-

इस प्रकार से पुराण जिन तीर्थों का वर्णन करते हैं और जिनके महत्व का आख्यान करते हैं उनकी महत्ता इस रूप में है कि व्यक्ति यहाँ जाकर जहाँ अपनी मानसिक और शारीरिक परियक्षा प्राप्त करता है, वहीं उसे इस प्रकार के तीर्थ स्थान को देखकर उनके प्रति राग और भय होता है। यह इस देश का और इस राष्ट्र का वैशिष्ट्य है कि यहाँ इस प्रकार के महत्व के क्षेत्र हैं जो हमारे मन में अपने राष्ट्र के प्रति रागात्मक और श्रद्धा का भाव जगाते हैं।

- 1- मम पित्रा ज्ञां तीर्थं पुष्करं नाम विश्रुतम् ।
पर्यतो य दौ विख्यातो मर्यादा यज्ञपर्यतो ।।
तीर्थानां पुनरं क्षेत्रं क्षेत्राणानामपि चोत्तमम् ।

राज्य तथा राजा:-

पुराणों में राज्य एवं राजा के सम्बंध में बहुत विस्तार से विचार किया गया है। राज्य की मूल अवधारणा तो यही है कि जिस किसी भूभाग पर कोई राजा राज्य करे, वह राज्य है।¹ यही कारण है कि राजा की अवधारणा पुराणों में यही है जो वेदकाल से परम्परागत रूप से चली आ रही है। इसीलिए जो भी कोई राजा होता है वह अपने पुत्रों को अपने उत्तराधिकार के रूप में राज्य दे दिया करता था। इसी परम्परा से राजा अपने उत्तराधिकार के क्रम से इस भूभाग पर राज्य करते थे, किंतु एक बात अवश्य ही विचारणीय है कि यही राजा और यही राज्य प्रतीतिष्ठा हो पाता है जिसके राज्यधर्मानुसार शासन होता था और जो निरन्तर प्रजा की हित दृष्टि से शासन में निरत रहता था। यदि कोई राजा ऐसा करने में विफल रहता था तो शीघ्र महर्षि जो एक प्रकार से प्रजा के महत्वपूर्ण अंग थे, उसका प्रतिरोध करते थे और किसी ऐसे राज्य को राजा की प्रतिष्ठा करते थे जो प्रजा की सुख-समृद्धि के अपना सम्पूर्ण पराक्रम प्रदर्शित करता था। उदाहरण के लिए अंग और सुनीथा के गर्भ से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम येन था। वह चक्रवर्ती सम्राट् था और अधर्माचरण करके निरन्तर प्रजा पर अत्याचार करता था ऐसा देखकर शिष्यों ने प्रजा रक्षण के निमित्त उसका वध कर दिया² उसके मन्त्र्य से प्रभु उत्पन्न हुआ। यह बड़ा तेजस्वी और ईश्वराकम्प था जिसने तपस्या की और चक्रवर्तित्व सम्राट् का पद प्राप्त किया तत्पश्चात् उसने पृथिवी को अपने पराक्रम से इसके लिए उधा किया कि वह प्रजा के लिए सभी वस्तुयें उत्पन्न करें। पृथिवी ने जिसका नाम राजा प्रभु के कारण ही पृथिवी हुआ, सभी वस्तुयें उत्पन्न कीं। इस प्रकार से राजा ने जब पृथिवी को वापिस कर दिया तो

1. बहुभिर्यणी मुक्ता भूमातेः ज्ञाते पुरा।

मण्डू०॥१॥, पृ०३१; पामण्डू०॥१०॥ ४४।

पृथिवी ने स्वयं गाय का स्व धारण करके अपना दोहन कराया । राजा ने
गोस्व पृथिवी दोहन करके अन्न आदि की प्राप्ति की और वही अन्न आदि
पृथिवी की पूजा के पावन पोषण के लिये हुआ ।

१०. वी० स्वायम्भुवत्यासीद् अंगो नाम पुत्रायतिः ।

मृत्योस्तु दुहिता तेन परिणीता तु दुर्मुखा ॥

सुनीधा नाम तस्यास्तु पैनी नाम पुत्रः पुरा ।

अधर्मानिस्तस्यासीद् बलवान् पशुधाध्वः ॥

अनुनीतोऽपि न ददावनुजां स यदा ततः ।

शापेन भारयित्वैनमराजकम्भ्यादिताः ॥

* * * *

पृथोरेवामवद् यत्नात् ततः प्रधुरजायत् ।

त विप्रैरभिषिक्तोऽपि तवः कृत्वा तुदारुणम् ॥

* * * *

पृथुरप्यवद् वाक्यं शीघ्रं देहि सुप्रो ।

सर्वस्य जगतः शीघ्रं स्थावरस्य चरस्य च ॥

तथैव साग्रपीद् भूमिर्दुदोह त नराध्वः ।

स्वके पाणी पृथुर्वत्सं कृत्वा स्वायम्भुमं मनुम्

तदन्नममप्युद्धं पूजा जीवीन्त येन वै ॥ वही, पृष्ठ ३।

पुराणों में स्थान-स्थान पर अभिषेक मन्त्रों में राज्य चेतना की कामना की गई है। इसी क्रम में यह भी लिखा गया है कि राजा अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करे और उसके संतुलित जीवन से कैसे राज्य का विधिपूर्वक संयमन हो सके। राजा यदि अपने जीवन में संतुलित और संयमित है तो अवश्य ही वह अपने राज्य को संतुलित विकास के पथ पर ले जा सकेगा।

राजा के आदर्श कार्य के सम्बंध में तो पुराणकार एक आदर्श लीकता का ही निर्माण करते हुये दिखाई देते हैं। राजा यदि अपने व्यवहार से और अपनी पूजा रक्षण विधी से पूजा को सुखी करता है अथवा कर्म की रीति से पृथिवी का पालन करता है तो उसे बहुत अधिक आदर प्राप्त होता है। यहाँ तक कि ऐसे राजा को पूजापाति की संज्ञा से विभूषित किया जाता था। राजा बाहु ने अपने शासनकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को अपने-अपने कार्यों में संस्थापित किया था। उनके शासन के प्रभाव से ही सम्पूर्ण पूजा व्यवस्था थी। इसीसे बाहु को पूजापाति कहा गया है। उसने अपने पराक्रम से ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में गो, भूमि, सुवर्ण और उत्तम वस्त्र देकर अर्पित किया था। नीति के अनुस्य उसने समस्त लुटेरों को समुचित दण्ड देकर अपनी पूजा का पालन किया था।¹

मत्स्य पुराण में ही यथाति वंश में उत्पन्न राजा अर्जुन के श्रेष्ठ राज्य पालन के क्रम का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उसने सातों द्वीपों में दस सहस्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसने उन यज्ञों में प्रचुरता से दक्षिणा भी बाँटी थी। उसके साम्भ स्वर्ण निर्मित थे, जिनकी वेदिकार्यें भी

1. ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राश्चान्ये च जनपदाः ।

स्थापिताः स्वस्वधर्मेषु तेन बाहुर्विज्ञापिताः ॥

अतर्पयद् भूमिदेवान् गोभूत्पर्णाशुकादिभिः ।

अशासन्नीतिं शास्त्रेण यथेष्टं परित्यज्यः ॥ ना.पु. १५.१ पृ० १२

स्वर्ग से बनी हुई थीं । अर्जुन, जिसे योगी के रूप में सम्बोधित किया जाने लगा था रथ पर आरुढ़ होकर हाथ में ब्रह्म, चक्र और धनुषधारण करके तातों द्वीपों में भ्रमण करता हुआ चारों तरफ़ की दृष्टि रखता था । राजा अपने योग बल से पशुओं का पालक था, पक्षियों का रक्षक था वही समानुसार मेघ बनकर घूर्णित करता था । प्रत्यक्षा के आघात से कठोर हुई तपसा अपनी लज्जारों भुजाओं से वह उसी तरह से शोभित होता था जैसे सूर्य अपनी सहस्र किरणों से शोभित होता है ।¹

राजा कैसे प्रतिष्ठित होता है और उसका राज्य किस प्रकार निर्विघ्न रहकर पुजा में आदर प्राप्त करता है इसके लिये पुराणकारों ने अनेक विधानों के साथ यह भी निर्देशित किया है कि राजा को अपने दुर्ग अपनी सेवा और अपने मंत्रियों आदि की ओर भी पर्याप्त रूप से ध्यान देना चाहिये और यह कुछ उसी प्रकार का निर्देश है जैसा निर्देश कौटिल्य अर्थशास्त्र में वाण्य ने दिये हैं । पुराणों के अनुसार यह कार्य है कि राजा पृथिवी को

१० दशमसहस्राणि राज्ञा द्वीपेषु वै तदा ।

निरर्गलानि घृत्तानि ध्रुवन्ते तस्य धीमताः ॥

* * *

सर्वयज्ञा महाराजस्तस्यासन् भूरिदक्षिणाः ।

सर्वे काञ्चनसूपास्तौ सर्वाः काञ्चनवेदिनाः ॥

सर्वे देवैः तमं प्राप्स्योर्ध्वमानस्यैर लंकृताः ।

गन्धर्वैरप्सरसोभिश्च नित्यमेवोपशोभिताः ॥

* * *

योऽसौ बाहुसहस्रेण ज्याघातकीकृत तपसा ।

भाति रश्मि सहस्रेण शारदेनैव भात्करः ॥ मनुष्य , पृ० १४८-१४९

जीतने की इच्छा रखने से तदा सम्मानित एवं पातित अनुपरो को अपना सहायक बनाना चाहिए। प्राणियों को यथायोग्य कर्मों में निरुक्त करे। राजा को धर्म, अर्थ, काम और नीति के कार्यों में युक्त पारिवर्त्मिक देकर अनुपरो की परीक्षा करनी चाहिए। राजा को चाहिए कि वह ऐसे स्थान में निवास करे जहाँ पर प्रचुर मात्रा में घास-पूस और लकड़ी हो, स्थान स्वामीय हो, और पड़ोसी राजा विनम्र हो। जहाँ निरन्तर समान रूप से राजा के सुख-दुख के भागी एवं प्रेमीजन निवास करते हों वहाँ उसे निवास करना चाहिए। राजा को धन्य अध्या धनदुर्ग, महीदुर्ग, नरदुर्ग, वृक्ष दुर्ग, जलदुर्ग और पर्वत दुर्ग में से किसी एक की रचना करनी चाहिए। इन सभी दुर्गों में पर्वतदुर्ग श्रेष्ठ माना गया है।

इसी प्रकार से राजा के लिए राजधर्म और सामान्यधर्म की चर्चा करके उसके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली साम, दाम, दण्ड तथा मैदनीतियों का भी वर्णन किया गया है, उसे चाहिए कि वह अपनी इन्द्रियों पर वश रहे। अर्थ दोनों से बचे। राज्य के छह अंगों की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करे, क्योंकि प्रजा के अनुराग से राजा को

1. राजा सहायाः कर्तव्याः पृथिवीं जेमुमिच्छता ।

यथाहि वाच्यमुक्तो राजा कर्मसु योजयेत् ॥

धर्मिष्ठान धर्मकार्येषु शूरान् संग्राम कर्मसु ।

निमुजानर्थकृत्येषु सर्वत्र तथा युजीन् ॥ मधु० ॥१॥, पृ० 868

xx

xx

xx

xx

राजासहायसंयुक्तः प्रभूतयतेन्यमम् ।

रम्य मान्ता सामन्तं मध्यमं देशमावसेत् ॥

xx

xx

xx

xx

धन्यदुर्ग महीदुर्ग नरदुर्ग तथैव च ।

वाक्ष वैषाम्बुदुर्ग च गिरिदुर्ग च पार्थिव ।

सर्वेषामेव दुर्गाणां गिरिदुर्ग प्रशस्तोः ॥ वही, पृ० 873

लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मीवाद राजा को ही यथा मिलता है।¹ इसी प्रकार साम, भेद, दान और दण्ड के साथ उपेक्षा, माया तथा इन्द्रजात का कथन किया गया है। और इनमें सम्यक् पालन करने का निर्देश भी राजा को है। और इसी से राजा प्रतिष्ठित होता है।²

विश्लेषण :-

इस तरह से पुराण रचनाकार राष्ट्र के लिए राज्य और राजा के महत्त्व को जानकर ऐसे नियमों की संरचना करते हैं जिनके न केवल राज्य और राजा सुरक्षित तथा प्रतिष्ठित रहे, अपितु राज्य की प्रजा का अखण्डन होवे तथा वह प्रजा अपने राजा और राज्य के प्रति अनन्तव के भाव से अभिभूत रहे। प्रजा, राजा की इसी भावना से ही एक ऐसी भावना विकसित होती है जिससे कोई भी राष्ट्र राष्ट्रिय भाव से सुवर्त होता है और भारतीय भूमि इस दृष्टि से अनुमयेय है।

संस्कृति एवं धर्म :-

सम्यक् उपसर्गपूर्वक "संस्कृति" शब्द से निष्पन्न यह "संस्कृति" शब्द अत्यन्त प्राचीनकाल से व्यवहार में चला आ रहा है और प्राचीनकाल से ही लेकर आज तक इसके अनेकानेक अर्थ निकले जा रहे हैं तथा इसके अभिप्राय समझे जा रहे हैं। जैसे पी०बी० कान्हे महोदय का अभिप्राय है कि संस्कृति शब्द का अर्थ धर्म [कर्तव्य] है।³ जबकि

1. लोकानुरागभ्यां च लक्ष्मीर्लक्ष्मीपतयपि परा य कीर्तिः। यही, पृ० 884-886

2. सामभेदस्तथादानं दण्डश्चमुपेक्षर ।

उपेक्षा च तथा माया इन्द्रजातं च पार्थिव ॥ यही, पृ० 888

3. धर्मो यो [पृ०], पृ० 176

एक अन्य विद्वान यह मत व्यक्त करते हैं कि संस्कृति मानव व्यक्तित्व के विकास की प्रीष्ट्या है। संस्कृति का मौलिक अर्थ सुधरना, सुन्दर बनना या पूर्ण बनना है। इस अर्थ में मनुष्य की सुन्दरकृतियों और सूक्ष्म चिन्तन की अभिव्यक्ति संस्कृति है।¹

इस अर्थ में यदि हम पौराणिक चिन्तन के स्वरूप का आलोचन करें तो यह हम देख सकते हैं कि इन शीर्षों ने तो धर्म[वर्तन] को मनुष्य के जीवन का परम सत्य ही माना है और पग-पग पर धर्म की व्याख्या प्रस्तुत की है। जहाँ तक मनुष्य के चिन्तन के विकास की प्रीष्ट्या का प्रश्न है तो उसमें भी पुराणों की कोई तुलना नहीं है। पुराणों का सम्पूर्ण साह-स्य ही एक प्रकार से मनुष्य के श्रेष्ठ और मानवीय चिन्तन के विकास का इतिहास है। संस्कृति के श्रेष्ठ मानवीय गुणों के समूह के रूप में पुराण कहते हैं कि सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, श्रम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, श्रुता, संतोष आदि मनुष्य के श्रेष्ठगुण हैं। अन्नादि का सभी प्राणियों के लिए, प्रविभाग, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, यज्ञ, सत्य और आत्मसमर्पण आदि से ईश्वराराधन ऐसे मनुष्य के अधिष्ठित संस्कार हैं जिन्हें जन्म और कर्म अवकाश होते हैं तथा इन क्रियाओं को सभी आश्रमों के लिए कहा गया है।² इस रूप में संस्कृति कीजो आदि

1. मैट्टासंगद, पृष्ठ 100-101।

2. सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षा श्रमोदमः।

अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥

संतोषः समदुःखं सेवा ग्राम्येहोपरमः धर्मः ।

नुषां विमर्शहेहा मौनमात्मविमर्शम् ॥

अन्नाद्यादेः संविभागो भूतैश्च यथास्तः ।

तेष्वाम्बेयतावृद्धिः सुतरां नृप पाण्डव ॥

श्रवणं कीर्तनं वास्य स्मरणं मन्त्रां गीतः ।

सेवेयवाचनतिदीप्त्यं सत्यमात्मसमर्पणम् ॥

संस्काराः यद्विच्छिन्नाः स विप्रोऽनौ जगाद् ययुः ।

जन्मकर्मविदातानां क्रियाशपाश्रमयोहिताः ॥ भाष्य, पृष्ठ 376

अवधारणा थी और अधिस्तम्भ स्व में जिसे मनुष्य के सम्पूर्ण तत्त्व के रूप में जाना जाता है, उसका विवरण पन-पन पर पुराणों में देखा गया है और आज भी देखा देखा जा सकता है। और संस्कृति का सम्पूर्ण स्वरूप की श्रेष्ठता के साथ पुराणों में पाया जा सकता है।

जहाँ तक धर्म के सम्बंध में पुराणों और पुराणकारों के विचारों को जानने का प्रश्न हो वहीं पर यह कहा जा सकता है कि पुराणकारों ने धर्म के सर्वाङ्गीण विचारों को सम्पूर्णता के साथ प्रस्तुत किया है। पुराणकार एक और वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जहाँ प्रत्येक वर्ण और आश्रम के लिए सामान्य धर्म की अवधारणा को विस्तार के साथ प्रस्तुत करते हैं, वहीं वे माता-पिता, आचार्य, राजा आदि के विशेष धर्म की व्याख्या भी विशेष रूप से देते हैं। विशेष बात यह है कि धारणार्थक "धृ" धातु से निर्मित धर्म शब्द को पुराणकार पूरी तरह से द्विधात्मक मानते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि धर्म द्विधात्मक है और धर्माचरण में ही प्रयुक्त होने वाला कहा गया है। देवता, पितर, ऋषि और मानव यह धर्म है और यह धर्म नहीं है" ऐसा कहकर मौनधारण कर लेते हैं। धृ धातु धारण करने तथा महत्त्व के अर्थ में प्रयुक्त होती है। अधारण और अधर्म शब्द का अर्थ इसके विपरीत है। आचार्य इष्ट की प्राप्ति करने वाले धर्म का ही उपदेश करते हैं। अधर्म अनिष्ट फलदायक होता है। इसीलिए आचार्यगण उसका उपदेश नहीं करते।

॥ धर्मो धर्मगतिः प्रोक्तः शब्दो ह्येष द्विधात्मकः ।

पुत्रस्तापुत्रस्तौ यैव धर्माधर्मा ज्वीत प्रभुः ॥

अथ देवायय पितरयय ऋषययैव मानुषाः ।

अयं धर्मो ह्यनेति ज्ञायते मौनमूर्तिना ॥

धर्मेति धारणे धातुर्महत्ते यैव उच्यते ।

अधारणे ऽ महत्ते धार्मः स तु निरुच्यते ॥

तत्रैष्ट प्रापको धर्म आचार्यैरपीदृश्यते ।

अधर्मवानिष्टमसं आचार्यै नोपीदृश्यते ॥ मनु० ॥ ११॥, पृ० 534

धर्म के इस महत्त्व का कथन करने पर शीकाप कहते हैं कि कर्म, मन और ज्ञान से प्रयत्नपूर्वक धर्म का आचरण करना चाहिये। ऐसे किसी भी कर्म का आचरण नहीं करना चाहिये जिससे स्वर्ग की प्राप्ति न होने तथा जिससे कीर्ति न प्राप्त हो। लोक में निन्दा देने वाले कर्म का भी आचरण नहीं करना चाहिये।¹

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्व में कर्तव्यों का विभाजन प्राचीन के समाज में स्वीकृत और मान्य था। पुराणों में स्थान-स्थान पर इन्हीं चारों वर्णों के लिए उनके कर्मों को कहा गया है, जो उनके लिए धर्म हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययनाध्यापनादि का निर्धारण किया गया है, क्षत्री के लिए प्रजा की रक्षा और ब्राह्मणों से कर ग्रहण करना कहा गया है। वैश्य के द्वारा वणिज्य वृत्ति और शूद्र की सेवा में वृत्ति को उत्तम धर्म कहा गया है।²

जिस प्रकार से चारों वर्णों के धर्मों का पृथक्-पृथक् वर्णन किया गया है उसी तरह से चारों आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और तपस्व के सम्बंध में भी उनके आधार का कथन किया गया है जो उनके लिए निर्धारित धर्म के स्व में दृष्टव्य है।

1. कर्मणा मनसा वाचा यत्नाद्धर्मं समाचरेत् ।

असंख्यं लोकीविद्विष्टं धर्ममप्याचरेन्नु॥ माण्डु० ॥५०॥, पृ० 442

2. विप्रस्याध्ययनादीनि ब्रह्मन्याप्रतिग्रहः ।

राज्ञो वृत्तिः प्रजाणोऽपुत्रिकाद् वा करादिभिः॥

वैश्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मपुस्तानुमः ।

शूद्रस्य वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मपुस्तानुमः॥

शूद्रस्य द्विजपुत्रा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्॥

वार्ता विविधाशास्त्रीन्यायावरीक्षो-ऽनम् ।

विप्रवृत्तिश्चतुर्थीं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा॥ माण्डु०, पृ० 376; माण्डु० ॥५०॥, पृ०

ब्रह्मचारी के लिए आचार निष्पन्न का प्रारम्भ करते हुए कहते हैं कि, "निषिध्यब्रह्मचारिणां धर्माः।" ब्रह्मचारीयों के लिए धर्म का आख्यान करते हुए यह निरूपित है कि दण्डधारण कर शीघ्र और आचार से युक्त हो गुरु की ओर मुखकर ब्रह्मचारी अध्ययन करें। अन्य और व्यवहारों का अनुसरण करता हुआ ब्रह्मचारी नित्य ब्रह्मनिष्ठ होकर सावित्री की उपासना करें और वेदांग के प्रति विशेषत्व से निरीक्षित हो।¹ इसी तरह से गृहस्थ के लिए अनेकधर्मों का कथन विस्तारपूर्वक किया गया है और यह कहा गया है कि गुरु के समीप से विद्या प्राप्ति के पश्चात् ब्रह्मचारी अपने अनुसृत कथा का चरण करके गृहस्थ धर्म में प्रवेश करें और अपने लिए निर्धारित धर्म का पालन करें। पुराण कहता है कि वेदोक्त अपने लिए निर्धारित कर्म का गृहस्थ व्यवहार करें क्योंकि इसका पालन न करने वाला भीष्म नरक का गामी होता है। वह नित्य स्वाध्याय करें, यज्ञोपवीत धारण करें, सत्यवादी, जिज्ञासु, सन्ध्यावन्दनादि कर्म का सम्पादन करने वाला, राग, भय, क्रोध से रहित होवे।²

1. एवं दण्डादिभिर्भुक्तः शीघ्राचारसम्पन्नः।

आकृतोऽध्ययनं कुर्याद् वीक्षमानो गुरोर्मुखम्॥

.....

अभ्यसेत्स तदानीत्यं ब्रह्मनिष्ठः समाहितः।

सावित्री शतक्रीयं वेदांगानि विशेषतः ॥ बृ० पु०, पृ० 106-108; मा० पु० 97

पृ० 315

2. वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतिन्द्रितः।

अकुर्मणिः पतत्याशु नरकान्वाति भीष्मान् ॥

x x x x

नित्यं स्वाध्यायशीलः स्थानित्यं यज्ञोपवीतवान्।

सत्यवादी जिज्ञासु ब्रह्मभूयाय कल्पते । वही, पृ० 109

वानप्रस्थ और वीत आश्रम के लिए भी अनेक धर्मों का कर्म पुराणकार करते हैं । वे कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम की अवस्था पूर्ण करने के पश्चात् सम्यक् अथवा अश्वनीक होकर वन में जाये। वहाँ पर पशुपुत्र के आदेश से सभी प्राणियों के प्रति अनुकम्पायुक्त होकर रहे। इस प्रकार से जो शिव कार्य है शिव का आश्रम होता है वह परमेश्वर की प्राप्ति करता है।¹ पुराणकार कहते हैं कि जब इस प्रकार वह वन में रह ले तब आयु के पशुर्ध भाग में संन्यास आश्रम का क्रम से आश्रम लेये। जब मन से सभी तृष्णाओं से मुक्त हो जाय तब संन्यास धारण करें।²

सभी वर्णों और सभी आश्रमों के धर्मों का कर्म करके भी पुराणों में राजा के धर्म का कर्म विशेष महत्त्व देकर इतिहास दिया गया है क्योंकि राजा को "सर्वदेवमयो नमः" कहा गया है।³

1. एवं गृहस्थाश्रमे तिष्ठत्वा द्वितीयं भागमायुषः।

वानप्रस्थाश्रमं गच्छेत्तदारः साग्निरथ वा॥

x x x x

पशुपुत्रानि पूतानि नित्यमाहारमाहरेत् ।

यताहारो भैक्षोऽपि पूजयेत् पितृदेवताः॥

सर्वभूतानुकम्पी स्यात् प्रतिग्रह विपरिजिताः।

x x x x

ते विपरिजित परमेश्वरं पदं यान्ति यत्र गतमस्य संतीत्यते। पट्टी, पृ० 129, भा० पु०

1901, पृ० 315

2. एवं वनाश्रमे तिष्ठत्वा तृतीयं भागमायुषः । पट्टी, पृ० 130

3. भा० पु०, पृ० 376

राजा के लिए धर्म कर्म करते समय यह कहा गया है कि राजा का एक मात्र परम धर्म हेतुार्तप्राप्ति की रक्षा करना।¹ इस धर्म के अतिरिक्त राजा के लिए राष्ट्र रक्षा के विशिष्ट धर्म का भी ज्ञान पुराण में दिया गया है और यह कहा गया है कि जो भूमि पिजेता वह हों, राजा को उन सबको अपने पास में करना चाहिये। अपने राष्ट्र की रक्षा में तत्पर राजा का कर्तव्य है कि वह उपेक्षा के कारण प्रजा को कभी भी दुर्बल न होने दें। जो अज्ञानमय, असावधानी से अपने राष्ट्र को दुर्बल कर देता है, वह शीघ्र ही भाई और बन्धुओं सहित राज्य एवं जीवन से च्युत हो जाता है। जिस प्रकार पातल बछड़ा बलवान् होने पर कार्य करने में समर्थ होता है उसी तरह से पातल-बोका कर समूह विद्या हुआ राष्ट्र भीषण में कार्यक्षम हो जाता है। जो अपने राष्ट्र के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि रखता है, वस्तुतः वही राज्य की रक्षा कर सकता है, माता और पिता के समान राजा राष्ट्र की रक्षा में तत्पर होकर नित्य प्रति अपने कार्य में सन्तुष्ट रहे।²

1. एव राज्ञां परोधर्मा ह्यार्तार्थानामार्तिनिग्रहः। यही, पृ० 81

2. तानान्येद् यो स्वान् सामादिभिश्चक्रेः।

यथा न त्यात् क्लीभावः प्रजानामनपेक्षया ॥

तथा राज्ञा प्रकर्ष्यं स्वराष्ट्रं परिरक्षता।

मौहाद् राजा स्वराष्ट्रं यः कर्मयत्यनपेक्षया ॥

सोऽपिराद् भूयते रान्याग्नीविताय्य तबान्यमः।

भूतोवत्सो जातवत्तः कर्मयोग्यो यथाभ्येत् ॥

तथा राष्ट्रं महाभाग भूतं कर्मसहं भ्येत् ।

यो राष्ट्रमनुगृह्णाति राज्यं त परिरक्षति ॥ म० पृ० ॥ ॥, पृ० 886

इसी रूप से जब पुराणकार दान, तप, तपस्या, निर्लोभ, पिपा, यज्ञानुष्ठान, पूजन और इन्द्रिय निग्रह की बात करते हैं तो ये इसे शिष्टाचार का नाम देते हैं और यह कहते हैं कि इनका आधार क्योंकि मनु, सप्तर्षियों तथा अन्य आचार्यों ने किया है, इसलिए ये शिष्टाचार हैं।¹ यही ये धर्म के सामान्य तत्त्व हैं जो सभी के द्वारा अनुकरणीय हैं तथा इनका जो आधार होता है वह भी शिष्टों की श्रेणी में गिना जाता है। सभी सामान्य के लिए अनुकरणीय और पालनीय होने के कारण इन्हें एक प्रकार से सामान्य धर्म भी कहा जा सकता है। पुराणों में इस सबके रूप में धर्म का विचार बड़े व्यापक रूप से किया गया है और यह स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है कि धर्म ही धारण करने के कारण मनुष्य की मुक्त भावना है।

सर्व मंगल कामना :-

संस्कृत साहित्य के प्राचीन तथा अर्वाचीन विरसी भी ऊपर में देखने पर यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो जायेगा कि इसमें सर्वमंगल कामना के स्वर न केवल मुखर हैं अपितु इस सम्पूर्ण साहित्य का उद्देश्य ही सर्वमंगल कामना का रहा है और इसी उद्देश्य के अनुकूल इस साहित्य की रचना की गई है।

पुराणों का उद्देश्य भी इसी के अनुस्यू रहा है और व्यक्ति के तथा समाज के मंगलभाव को लेकर ही इनकी रचना की गई है। इसी दृष्टि से प्रत्यक्षः और अप्रत्यक्षः भी पुराण सर्वमंगल कामना के भाव से यह इच्छा करते हैं कि इस

1. दानं तप्यं तपो लोभो विषेण्णा पूजनं दमः ।

अष्टौ तानि धारित्रीणि शिष्टाचारस्य लक्षणम् ॥

शिष्टा यस्माच्चरन्त्येनं मनुः सप्तर्षिष्व ह ।

मन्वन्तरेषु सर्वेषु शिष्टाचार-स्ततः स्मृतः ॥ यही, पृ० 535

धरती का कोई भी जीव दुखी न रहे, किसी को रोग व्याधियाँ न करें और कोई भी किसी प्रकार की पीड़ा की अनुभूति न करे। अपनी आस्था को ईश्वर के प्रति व्यक्त करते हुए इसीलिए पुराणकार कहते हैं कि जो परम प्रभु नित्य एवं सनातन है, जो प्रकृति और पुरुष के रूप में अथवा अन्य किसी भी रूप में इस जगत् में व्याप्त है, वे भगवान् हरि मनुष्य मात्र को जन्म और मरण से मुक्ति प्रदान करें। अर्थात् प्रभु की कृपा प्राप्त करके कोई भी न तो जन्म के दुःख से दुखी होवे और न ही किसी को मरण अवस्था के दुःख का अनुभव करना पड़े।

पुराण आदि साहित्य से ईश्वर के अनेक रूपों की कथाओं का अनेक-नेक प्रकार से गायन करते हैं और उसी रूप में जब वे अपनी प्रणति प्रभु के प्रति समर्पित करते हैं तब वे यह कामना नहीं करते कि उसका फल देवता उनको ही मिले। वे कामना करते हैं कि इसका फल सभी के लिए आनन्ददायक होवे। जब वे अपने इस भाव से भगवान् की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि आप पिता स्वयम् हैं, आपको बारम्बार नमस्कार है। आप इस संसार के सभी प्राणियों की मुक्ति के हेतुभूत हैं। आपके स्मरण और दर्शन मात्र से मनुष्य जन्म से प्राप्त तीनों दुर्गों से मुक्त हो जाता है। इसी तरह का भाव वे तीर्थ की पवित्रता के प्रति भी व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि यह ऐसा पवित्र तीर्थ है जिससे मनुष्यमात्र को सर्वस्व की प्राप्ति होती है।¹ इससे उनका सर्वभोगलभाव प्रकट होता है।

1. इति विविधमजस्य यस्य रूपम्, प्रकृतिपरात्ममयं सनातनम्।

प्रदिशु भगवानोष पुंतां, हरिश्चन्द्ररादिकां तसिदिम्॥ विष्णु०॥६०॥, पृ० 417

2. जनार्दन नमस्तुभ्यं नमस्तु किरुपिणे ।

पितृपात्रनमस्तुभ्यं नमस्तु मुक्तिदेतये॥

त्वां दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्षं मुच्यते च शृण्वयात् ।

नमस्तु पुण्डरीकाक्षं शृण्व्य पिमोचनम् ॥

इदं स्वस्त्ययनं पुण्यं धन्यं स्वर्गमदं नृणां॥

यशस्त्यमीष चायुष्यं पुत्र पीत्र विवर्धनम्॥ ना० पु० ०॥६०, पृ० 502

इसी प्रकार से एक अन्य स्थान पर पुराणकार अनेकों देवताओं की स्तुति करता हुआ समस्त प्राणिमनों के लिए सम्पत्ति, बुद्धि और सर्वमंगल की कामना करता है। वह सर्वप्रथम मंगल के देवता गणपति की प्रार्थना करता है और उनकी महिमा में कहता है कि जिस गणेशदेव के अनुसन्ध होने मात्र से छोटे से छोटे कार्य को भी ब्रह्मा नहीं कर पाता और जिस परणारविन्द का लेपन ब्रह्मा ने भी बार-बार किया था, वह गणपति आपको सभी प्रकार से मंगल का प्रदाता हो। पुराणकार ने अपनी परम्परा के अनुसार ही यह कहा कि ये गणपति इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि सभी प्रकार से सौभाग्य देने वाली सभी भी गणेश के द्वारा ही सौभाग्य देने में सक्षम हुई है। इसके बाद पुराणकार सभी के लिए वाणी का परदान चाहते हैं और सभी को वाग्देवता की सिद्धि हो, ऐसी कामना भी वाग्देवी से करते हैं। उस वाग्देवती का महत्त्व इतना है कि उसके चरणों में अमल और कोमल अंगुलियों की ज्योत्स्ना से उद्गेलित शब्दस्वी ब्रह्म बुद्धियों के मानस में रक्ता करता है। इसी प्रकार से वह शिव, जो आनंद और लीलाओं का विस्तार करने के लिए तथा संसार में त्रिदेव के स्व में पालन और प्रलय की लीला के सुप्रधार हैं, हम सब के कल्याण के लिए हैं तथा सम्पूर्ण विश्व में मंगल का विस्तार करें। इसी तरह से पुराणकार अन्य देवों की भी स्तुति करते हैं और यह कामना करते हैं, कि सभी का सभी प्रकार से मंगल हो।

1. वत्पाणं ददातु वो गणपतिर्यीत्यन्नुष्टे तति ।

धीदीयस्यापि कर्मणि प्रभीष्युं ब्रह्माणि जिह्मायते ॥

यत्पादामलकोमलांगुलिनखण्डोत्सामिन्दूवेलितः ।

शब्दब्रह्ममुपाधुधीधुधमन्मपृष्टत ज्ञेति ॥ मयु० १८०१, पृ० 293

समीक्षा:-

इस रूप में भारतीय मनीषा की जो प्रकृति और प्रवृत्ति है तदनुसार न केवल पुराण साहित्य में अपितु वेद वाङ्मय से लेकर अर्वाचीन वाङ्मय में सर्वगमन की कामना विस्तार के साथ की गई है। इस कामना में पुराणकारों ने केवल शरीर की स्वस्थता अथवा भौतिक पदार्थों की ही अपेक्षा नहीं की है, अपितु पारलौकिक स्थितियों में भी सुखित की अपेक्षा सभी के लिए की है। इसी प्रकार से सरस्वती की वन्दना इस निमित्त की गई है कि वाग्देवी सभी की बुद्धि का पैलिष्वर्य बढ़ाये और उस बुद्धि से सभी परस्पर मंगल कामना करें। इस भाव से सहज स्वाभाविक है कि सभी का सभी के प्रति अनुराग बढ़ेगा तथा अपने राष्ट्रजीवन के सुख और सौविध्य के गौरव का भी अनुभव होगा।

पंचम अध्याय

[राष्ट्र एवं राष्ट्रियता की परिकल्पना तथा निष्कर्ष]

पंचम अध्याय

॥राष्ट्र एवं राष्ट्रियता की परिचयना तथा निष्कर्ष॥

राष्ट्र का प्रारम्भिक और अनुमानित रूप, राष्ट्रियता की प्राचीन तथा
अर्वाचीन परिचयना, पृथिवी का आदिवासीक महत्त्व, पृथिवी का
मातृसुत, राष्ट्र तथा राष्ट्रियता का समीक्षित स्वरुप, निष्कर्ष।

राष्ट्र एवं राष्ट्रियता की परिकल्पना तथा निष्कर्ष

। राष्ट्र का प्रारम्भिक और अनुगत रूप।

भारतीय चिन्तन का आदि स्रोत वेद हैं- इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दुविधा की स्थिति नहीं है। हम जब भी किसी विषय पर विचार करने का प्रारम्भ करते हैं और उसके आदि स्वस्य को जानने की इच्छा करते हैं, तब सर्व प्रथम हमारे सामने वेद ही उपस्थित होते हैं। इस रूप में यदि हम राष्ट्र के प्रारम्भिक स्वस्य को जानने का प्रयत्न करना चाहें, तब भी हमें वेदों के प्राचीन बाह्य-मय को ही देखना पड़ेगा और निष्कर्ष ही जब हम वेदों में देखें, तो हमें राष्ट्र का स्वस्य दिखाई भी देगा। वेद मुख्यतः से अग्नि, इन्द्र, उषस्, वसुन्धरा आदि देवताओं की प्रार्थना करते हैं और इनसे ही सभी के लिए मंगल कामना की इच्छा करते हैं तथा वे विविध यज्ञों के आयोजन के माध्यम से अपनी भूमि की विशिष्टता का प्रतिपादन करते हुए राष्ट्र की समृद्धि, व्यक्ति की सम्पूर्णता के माध्यम से चाहते हैं। इस रूप में चाहे, व्यक्ति की महत्ता का प्रतिपादन हो, चाहे इन्द्र, वसुन्धरा, उषस् और पृथ्वी की विशेषता का वर्णन हो, वे अत्यन्त रूप से एक जैसे राष्ट्र की परिकल्पना तो करते ही हैं, जो स्वार्थ-सुन्दर हो, सभी प्रकार से परिपूर्ण हो और सभी प्रकार से श्रेष्ठ तथा श्रेष्ठ हो। एक प्रकार से बिना राष्ट्र शब्द का उद्घरण दिये हुए भी हमको यह संगत प्रतीत होता है कि व्यक्ति, वस्तु और वातावरण की श्रेष्ठता का जो सम्मिलित परिकल्पन वैदिक ऋषियों के मन में था, वह एक प्रकार से अमूर्त होता हुआ भी मूर्त ही था और वह एक श्रेष्ठ एवं सम्पूर्ण राष्ट्र का स्वस्य था।

किन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग वेद साहित्य में नहीं है अथवा इसकी परिकल्पना का कोई स्पष्ट स्वस्य वेदों में प्राप्त नहीं है। वहाँ जब भी यज्ञादि कार्य सम्पादित होते थे तो वे शीघ्र अपने राष्ट्र के लिए जल प्रवाहिनी नदियाँ, सूर्य सा तेज, ओजस्यता, जनभरण की क्षमता,

विषयभरण की क्षमता की अपेक्षा करते थे।¹ वे स्पष्ट रूप से यह मानते थे कि वे देवताओं। हमारे राष्ट्र के लिए ओज का वरदान दो। यह हमारा राष्ट्र सूर्य के प्रभामण्डल सा चमत्कृत होकर प्रकाशित हो। हमारे इस राष्ट्र की ही नहीं, इस सम्पूर्ण विश्व की पूरी तरह से सुरक्षा हो और यह हमारे लिए हमारा स्वराज हो।

वेदिक ऋषियों के मन में एक ऐसे ही भूभाग की कल्पना है जिसमें ब्रह्म वर्षत् ब्राह्मण हों, शर तयात्न में दक्ष राजा शूर-वीर हों और महारथी हों, दूध देने वाली गायें, पुरीन्द योधा, समय पर वर्षा करने वाले मेघ, सुमध्य ओषधीया तथा योग और केम से युक्त केम हों।²

वेदोत्तर काल में पुराणकार भी राष्ट्र की परिकल्पना को एक स्वल्प देते हैं और वे भी यह आकांक्षा करते हैं कि उनका राष्ट्र सभी प्रकार से सम्पन्न और लोचिध्य क्षेत्रीपूर्ण होवे। पुराणों में पृथिवी के विस्तार का यत्र-तत्र उल्लेख है और इस भारतीय राष्ट्र के लिए जो परिषदात्मक आख्यान हैं उनके अनुसार हिमाद्रि से दक्षिण की ओर जो विस्तृत भूभाग है और जिसे चक्रा नरेभा ने अपने पुत्र भरत के लिए दिया था, वह यह भारत वर्ष है। इसी से इसका नाम भारत वर्ष हुआ है।³

1. यजुः सं० 10/14

2. आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्षती जायताम्,
आ राष्ट्रं राजन्यः शूर इषव्योऽतिष्वाधो महारथो जायताम्।
..... ।

ओषधयः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पताम् "यजुः सं० 22/22

3. हिमाद्रिर्दक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत् ।
तस्मान्नु भारतं वर्षं तस्य नाग्रा विदुर्मुधाः ॥ १॥ ११० पृ०, पृ० 46

इसी प्रकार से दुष्यन्त और शकुन्तला के पुत्र भरत का भी उल्लेख पाया होता है और वहाँ भी यह कहा गया है कि इसी भरत के नाम से भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है।¹ और इस रूप में प्राचीन राष्ट्र की परिचयना का यही रूप स्पष्ट होकर आता है जो एक पितृव्य भूगोल है और जिसे जम्बूद्वीप या भारत खण्ड के नाम से जाना जाता है तथा जिसके लिए सभी शीघ्र निरन्तर युगल की कामना में निरत रहते हैं।

राष्ट्र के जिस अधिनातन रूप के सम्बन्ध में विचार किया जाता है उसके अनुस्य राष्ट्र का अर्थ राज्य अथवा देश किया जाता है। इस अर्थ के साथ यह निरूपित किया गया है कि किसी निश्चित और विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनका पैदा, भाषा आदि एक हों, वह क्षेत्र राष्ट्र कहा जाता है।² और इस क्रम में जब राज्य का अर्थ देखा जाता है तब राज्य का अर्थ राजा का काम, शासन अथवा वह क्षेत्र जिस पर किसी राजा का शासन हो- किया जाता है।³

1. पितृस्तुल्यं पूर्णं राज्यं दुष्यन्तस्तनयस्ततः ।

शकुन्तलायां तस्माच्च भरतो नाम भूमिः ॥

x x x x x

तस्य नामः स्मृतः खण्डो भारतो नाम विष्णुतः ॥ भ० पृ० १ पृ० १,

पृ० 302

2. ना० हि० को०, पृ० 505

3. यही, पृ० 498

अन्य स्थानों में राष्ट्र के जो अर्थ दिए गए हैं तदनुसार इसे "किंगडम" अथवा "टेरीटरी" के रूप में व्याख्यात किया गया है।¹ इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर राजनीति के विचारकों² प्लेटों का यह अभिप्राय है कि राज्य आत्मा की रचना का दिग्दर्शन करता है। इसके तीन भाग होते हैं जो आर्थिक, सैनिक और राजनीति के रूप में संगीकृत होते हैं।³ निम्न विचारकों की समझ यह है कि राज्यों का वह संगठन, जो परस्पर सहमत होकर सबसे अधिक राज्यों को संगठित होकर बनता है, वे यह मत व्यक्त करते हैं कि सम्भव एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक राज्य मिलकर सम्झौते द्वारा किसी विशाल राज्य को स्थापित कर लेते हैं, तब संघ का जन्म होता है।⁴ अन्य एक विचारक राजतन्त्रीय शासन की एक तत्तात्मक स्थिति से संघ का उद्भव करते हैं और यह कहते हैं कि राजतन्त्रीय शासन वह है जिसमें सर्वोच्च तत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है।⁴

इस रूप में हम प्राचीन और आधुनिक राष्ट्र के रूप में शाब्दिक रूप से यदि बहुत भिन्न अर्थ न भी देख सकें तो भी यह मानना पारिष्टिक कि प्राचीन-काल में सम्पूर्ण भारतीयभूमि के लिए राष्ट्र का भाव व्यक्त होता था, इसे ही मुख्य-मुख्य राजाओं के राज्य को राज्य के रूप में कहा जाता था।

1. भाट्ट स्टेट्स इंडिया, पृष्ठ 93।

2. भाट्ट स्टेट्स इंडिया, पृष्ठ 9।

3. स्टेट्स इंडिया, पृष्ठ 89

4. स्टेट्स इंडिया, पृष्ठ 253

इसका प्रमाण यही है कि विभिन्न जगह यज्ञों के पत्र स्प में मंगल की कामना करते थे, अथवा भिन्न-भिन्न देवताओं की प्रार्थना से पुण्यता चाहते थे तब भी उनके मन में सम्पूर्ण राष्ट्र की पुण्यता की इच्छा होती थी, किसी एक राजा के राज्य की पुण्यता की कामना नहीं होती थी। वर्तमान में राज्यों के परस्पर मित्रता संघ को यदि राष्ट्र के स्प में ले तो इसे भी प्राचीन भारतीय राष्ट्र के स्प में ही जानना चाहिए, जो हिमालय के दक्षिण से लेकर उत्तर तक फैला हुआ है। यही हमारा राष्ट्र है जो एक विशाल क्षेत्र की प्रतीति कराता है।

राष्ट्रियता की प्राचीन तथा अर्वाचीन परिकल्पना

संस्कृत के शब्दस्तोम महानिधि में राष्ट्रिय शब्द की व्युत्पत्ति देते हुए लिखा गया है—“राष्ट्रे भवः राष्ट्रियः।”¹ इस स्प में यदि हम राष्ट्रिय शब्द का भावार्थ जानना चाहें तो यह जान सकते हैं कि जो राष्ट्र में है और जो राष्ट्र के लिए है वह राष्ट्रिय है। और इस स्प में हम वेद तथा वेदोत्तर साहित्य को देखें, जैसा कि पूर्व में स्कीतित हो चुका है, तो यह देख सकते हैं कि इस साहित्य में अपने राष्ट्र के लिए समर्पण होने की भावना पग-पग पर व्यक्त की गई है और इस राष्ट्र के लिए मंगल कामना की गई है। इस भावना में वहाँ अपने इस राष्ट्र के सभी अंगों जैसे राजा, पना, सेना, कोश, नदी, पर्वत, वन, कृषि, शक्ति आदि के लिए यह चाहा गया है कि यह सब उत्तम हो और श्रेष्ठता के प्रतिमानों को स्पर्श करने वाला हो। हमारा राजा पृथिवी पर इसीलिए शासन न करे कि उसे अपने शासन का भोग करना है,

यह तो इस पृथ्वी पर इतना ज्ञात करे कि उसे इस पृथ्वी को धर्मपूर्वक
पालन करें। यह इस पृथ्वी को किसी भी रूप में नहीं बना न करे।¹ उसके
राज्य में न तो कोई दरिद्र हो, न कोई रोगी हो, न कोई पाप-कर्म में
लिप्त हो। उसके राज्य में पूजा दीर्घायु होवे और धन-धान्य से समृद्ध हो।²
इसी तरह से प्राचीन शिष्यों ने अपनी यह भावना व्यवस्त की है कि हमारे
राष्ट्र में सभी का विकास हो, सभी लोग सुख पूर्वक निवास करें, यह विकास
राष्ट्र सभी के लिए कल्याणकारी हो और सभी निवासी मन, विचार तथा
क्रिया से परस्पर एकताबद्ध होयें।³

इसी भाँति से वैदिक और वेदोत्तरकालीन शिष्यों ने नदियों,
पर्वतों और अपनी भूमि के प्रति भी इस प्रकार की भावना व्यवस्त की है :
जितने उनका इन वस्तुओं के प्रति प्रेम व्यवस्त होता है और इनकी सर्वश्रेष्ठता
ध्वनित होती है। वे यह अपेक्षा करते हैं कि यह भूमि भूरिधारा वाली होवे
तथा इसका स्वल्प मंगलमय हो।

जहाँ तक अधुनातन राष्ट्रियभाव के स्वल्प का प्रश्न है तो यह
देखा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में हमारे आचार्यों ने और अनेक विचारकों
ने अपने-अपने भावों को अपनी-अपनी शब्द शैली में व्यवस्त किया है। हिन्दी
के एक कोश में राष्ट्रिय शब्द का अर्थ राष्ट्र का स्वामी, राष्ट्र सम्बन्धी,

1. अर्घ्य 1/18/5

2. आयुर्धर्मानि लौक्यं च पृथो राज्यं प्रशासति।

न दरिद्रस्तथा वषण न रोगी न च पापकृत्॥ ५० पु० १५०॥ पु० ३३

3. सं यो मनाति सं कृता समाकृतीर्नमायति।

अमी ये चिकृता त्वम तान्यः संनयामयति॥ अर्घ्य ३/८/१५

राष्ट्र के अंग अथवा सदस्य होने का भाव दिया गया है। इसी अर्थ में वहाँ पर अंग्रेजी के "नेशनलिज्म" शब्द का भी प्रयोग किया गया है।¹ इस स्व में राष्ट्रिय शब्द का भाव यही होता है जिसके अनुसार इसका अभिप्राय राष्ट्र से सम्बन्धित होता है। यह सम्बन्ध पृथ्वी का, राजा का, राज्य का तथा अन्य सभी प्रकार का सम्बन्ध हो सकता है और इसी सम्बन्ध से अनुगमिता होकर पाश्चात्य तथा भारतीय विचारक अपने विचार व्यक्त करते हैं। एक विद्वान् का राज्य के उद्देश्यों के सम्बन्ध में यह अभिमत है कि राज्य का उद्देश्य नागरिकों में सद्गुणों का विकास करना और पूर्ण तथा आत्म निर्भर जीवन की प्राप्ति करना है।² जब कि अन्य मत यह है कि जो व्यक्ति के लिए उत्तम या आनन्ददायक है वही समुदाय अर्थात् राज्य के लिए सामूहिक स्व से उत्तम और आनन्दपूर्ण है।³ इस स्व में राज्य एक समूह है और ऐसे समूह के लिए आनन्द ही उत्तम प्राप्ति अथवा उपलब्धि है।

जिस प्रकार से हम प्राचीन शक्तियों के इस भाष को व्यक्त कर चुके हैं कि उन्होंने राष्ट्र की श्रेष्ठता और मंगल कामना को जैसा स्वर दिया है उसी से उनका राष्ट्रिय स्वर और राष्ट्रियभाव मुखरित होता है तो उसी स्व में हम अनुनातन विचारकों के विचारों को भी देख सकते हैं।

1. MATO 110 को०, पृ० 506

2. MATO 110 को०, पृ० 57

3. MATO 110 को०, पृ० 183

जिनमें से कहते हैं कि राज्य एक प्रकार का संघ है और सभी संघ किसी न किसी तरह से कल्याण हेतु संगीकृत किए जाते हैं। और यही किसी राज्य अथवा संघ का आदर्श स्वल्प है।¹ एक अन्य विद्वान् भी इसी तरह से अपना मन्तव्य प्रकट करते हैं और यह कहते हैं कि मानव राष्ट्रों का कष्टों से मुक्त-कारा तब तक नहीं हो सकता जब तक दार्शनिकों का सध्यापन राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करता। अथवा राज्य का यह पद किसी ईश्वरीय आज्ञा से दर्शन के पथपर नहीं चलता।² और राष्ट्र तथा राज्य की विशिष्टता की अपेक्षा वाला भाव हमें इन शब्दों में भी दृष्टिगत होता है जिनमें यह कहा गया है कि हमें सत्य और अहिंसा को केवल व्यवस्थित व्यवहार के ही नहीं परन्तु संघों, समुदायों और राष्ट्रों के व्यवहार के सिद्धान्त बनाना है।³

इस प्रकार से यदि हम राष्ट्रिय भाव का आंकलन करना चाहें तो उसे इस रूप में आकलित कर सकते हैं कि चाहे प्राचीन शक्तियों की राष्ट्र-यभावना हो अथवा अनुनातन विचारकों का राष्ट्रिय विचार का भाव हो, सभी के मन में अपने राष्ट्र के गौरव के प्रति आकर्षण है और सभी अपने-अपने क्रम से राष्ट्र की श्रेष्ठता के भाव को उपस्थापित करते हैं।

1. पाठ राठ वि०, पृ० 180 ; राठ वि० 30, पृ० 228

2. पृ० राठ वि०, पृ० 1

3. पाठ राठ वि०, पृ० 327

प्राचीन भावों में जातिशक्ता के स्वर के साथ यह कहा गया है कि हमारी भूमि, हमारे पर्वत, हमारी नदियाँ, हमारे राजा और राज्य सभी के लिए मंगलकारी हो और ऐसा हो जो अन्य सभी से श्रेष्ठ हो। यह श्रेष्ठता उसी भूमि, पर्वत, नदी, वन, राजा और राज्य से पायी गई है और इन्हीं के प्रति अपनी आस्था पकट कर के इनसे ही श्रेष्ठ होने की अपेक्षा की गई है। जबकि आधुनिक विचारक भी अपने राज्य किं वा राष्ट्र के प्रति ऐसे ही भाव रखते हैं जिनमें वे यह व्यक्त करते हैं कि राज्य का श्रेष्ठ स्वभाव यह है जब वह सभी के लिए आनन्द और सुख के साधन जुटाए। इस रूप में ही इनकी भी राष्ट्रभक्तभावना व्यक्त हुई है।

पृथिवी का आदि कालिक महत्त्व :-

पृथिवी का महत्त्व अन्य किसी कारणों से बाहें किसी के लिए हो अथवा न हो किन्तु व्यावहारिक और पदार्थ रूप में तो हम यह देखते ही हैं कि पृथिवी के बिना हमारी ही नहीं किसी की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। उत्पत्ति, स्थिति और पतन जो त्रिविध का वास्तविक स्वभाव है, सभी संघटित रह सकता है और इस अर्थ में त्रिविध को सभी जाना जा सकता है जब पृथिवी का अस्तित्व रहे और पृथिवी हमारे लिए यथा स्थिति में होवे। पृथिवी शब्द के मूल में जो 'पृथु' है उसके अर्थ चौड़ा, विस्तृत, अधिक विपुल, बड़ा, महान् दिए गए हैं जिसका अभिप्राय है कि पृथु शब्द से निर्मिता पृथिवी अपने विस्तार, चौड़ेपन, अधिक भाव, विपुलता तथा बड़ेपन को ही व्यक्त करती है।¹

इस रूप में पृथ्वी ज्ञानी बड़ी, ज्ञानी चौड़ी, ज्ञानी विस्तृत और ज्ञानी विपुल है कि इसके और-छोर को कोई भी आज तक जान नहीं सका है। यह इसका आदि कालिक स्वस्व है और अनातन भी। इसमें कमी करके, इसको किसी भी अंश में घटा करके अध्मा छोटा करके पृथिवी को न जाना जा सकता है और न समझा जा सकता है। इसी के साथ ही जब इसी "पृथु" से ही प्रत्यय करके जब पृथिवी शब्द की निर्मिति होती है तब इसका अर्थ किया जाता है सौरमण्डल के उस प्रसिद्ध ग्रह से जो मर्त्यलोकी स्थित है। और इस प्रकार से भी यह पृथ्वी महत्त्वपूर्ण ग्रह के रूप में जानी जा सकती है क्योंकि समस्त मर्त्य प्राणी इसी ग्रह पर अवस्थित हैं। यदि इस पृथ्वी ग्रह की इस स्थिति को न जाना जाए और इसे न समझा जाए तब भी समस्त मर्त्यो की अवस्थिति होने के कारण भी इसके आदि कालिक महत्त्व को कम करके नहीं जाना जा सकता है और न ही पृथिवी के महत्त्व को कम करके समझा जा सकता है।

पृथ्वी का एक पर्याय भूमि है। और इस शब्द भूमि का यदि व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ देखा जाए तब भी पृथ्वी का महत्त्व समझ में आ जायेगा और जीव मात्र के लिए उसकी कैसी अनिवार्यता है यह भी स्पष्ट हो जायेगा। "भवन्ति भूतानि अस्याम् सा भूमिः"-² अर्थात् जिस पर समस्त भूतजात होते हैं, वह भूमि है। इस रूप में भी भूमि का महत्त्व अपने आप प्रकट हो जाता है क्योंकि भूमि के बिना भूतजात की स्थिति नहीं हो सकती है। और इसी लिए हमारे प्राचीन आचार्यों ने इस भूमि का महत्त्वपूर्ण ढंग से वर्णन किया है।

1. वही, पृष्ठ 733

2. तैत्तिरीय ब्राह्मण, पृष्ठ 863

तथा उसका स्मरण किया और बार-बार यह कहा कि यह भूमि हमारे लिए बहुत महत्व की है तथा इसकी अपीस्थिति से ही हमारी अपीस्थिति है। प्रतीत यह होता है कि भूमि के ऐसे महत्व का अंजन करने के पीछे आपायों का दो प्रकार का भाव रहा होगा। एक तो यह कि भूमि के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, दूसरे ऐसी भूमि हमारे लिए निस्प्रयोगी है जो समतल न हो, कृषि योग्य न हो और जिससे हमारे कल्याण की योजनाएँ साधित न हों। इसीलिए जब-जब भूमि का पित्राज्य वेदों में अथवा वेदोत्तर साहित्य में हुआ है तब-तब भूमि से ही यह प्रार्थना की गई है कि यह हमारे लिए मंगल कर और सुखकर होवे और हम बढ़ने वाली को और बढ़ावे।¹ दूसरा भाव यह हो सकता है कि आपाय कृतज्ञता के भाव से भरे हुए हैं और जिस भूमि में उनको आधार मिला है तथा जिस पर रहकर वे अपना जीवन आनन्दपूर्वक व्यतीत करते हैं उसके महत्व का कथन करके वे इसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस लिए यह भूमि उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण और आदर्श है।

पृथिवी का मातृत्व -

उपरि उल्लिखित दृष्टि से वैदिक और वेदोत्तर साहित्य में जब पृथिवी का उल्लेख आता है तो उसके अन्य रूपों के साथ-साथ उसे माता का पद दिया जाता है और यह कहा जाता है कि हे पृथिवी! तुम हमारी माता हो और हम तुम्हारे पुत्र हैं।²

1. सा नो भूमिर्वधद् वर्धमाना । वे० सु०, पृ० 19

2. माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः । वही, पृ० 17

यह एक ऐसा भाव है और ऐसा सम्बन्ध है जिसकी महनीयता और पवित्रता की तुलना संसार के किसी अन्य सम्बन्ध से नहीं की जा सकती है और जिसके बराबर पालक तथा पात्य का भाव अन्य किसी भी सम्बन्ध में हो नहीं सकता है। इसी लिए, इसी भाव से अभिभूत होकर शीघ्र की यह प्रार्थना है कि हे माता! हम तुमसे निवास करते हुए अज्ञात रहें, अज्ञात रहें, अज्ञात रहें और विशेष रूप से अधिष्ठित होकर शासन करें। इसी तरह अन्य स्थान पर कहा गया है कि सत्य, महत्, सत्याचरण, उग्रता, दीक्षा, तप, ज्ञान और यज्ञ इन सब गुणों को पृथिवी धारण करती है। यह पृथिवी हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान की पातिनी है। अर्थात् जो उत्पन्न हुए थे, जो उत्पन्न होने वाले हैं अथवा जो उत्पन्न होंगे, उन सभी का संरक्षण यह पृथिवी करती है। ऐसी यह भूमि हमारे लिए समृद्ध और विस्तृत लोक का निर्माण करे अथवा हमारे इस राष्ट्र को महान् बनावे?²

यह भूमि माता की भाँति इसीलिए है क्योंकि यह सभी प्रकार की सामग्री उसी तरह अपने जनों के लिए रखती है जैसे कोई माता सभी सामग्री अपने पुत्रों के लिए रखती है। मनुष्यों के लिए यह भूमि बाधा रहित, औ-नीचे और समस्त भूमि प्रदेशों वाली है

1. अनीतो हतो अक्षतो ध्यष्टां पृथिवीमहम् । वे० सु० , पृ० 16

2. सत्यं बृहदृतमुं दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।

ता नो भूतस्य भव्यस्य पटन्युर्लोकं पृथिवी नः कुणोतु ॥ पक्षी, पृ० 1

तथा अनेक प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न है। यह उन सभी शक्ति सम्पन्न ओषधीयों को तथा अन्न आदि को उसी तरह से धारण करे तथा कीर्ति देने वाली स्वयं श्री-सम्पत्ति प्रदान करने वाली हो।¹

भूमि के इस महत्त्व को पुराणकार भी इसी तरह से स्वीकार करते हैं और वे तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी यह मातृभूमि ऐसी है जहाँ रहकर और जहाँ काम करके कोई भी स्वर्ग और मोक्ष तब की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी भूमि नहीं है जहाँ पर किसी को कर्म करने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो अथवा किसी प्रकार का कर्म कर सकता हो। वे यह भी वर्णन रखते हैं कि यहाँ बड़े अमृत सलिला नदियों का जल जन पीते हैं और उनके किनारे रहकर लोग स्वस्थ और आनन्द का अनुभव करते हैं।² ज्ञाना ही नहीं, पौराणिक शिव ज्ञाना तक कहते हैं कि इस भूमि पर रहकर मनुष्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर वह सब कुछ करने में समर्थ और तबल हो सकता है जो दूर और अदूर भी नहीं कर सकते हैं।³

और इस रूप में हम अपनी इस भूमि को केवल एक मूर्तिका मात्र न मानकर इसे मातृका मानते हैं और प्राचीन समय से भी इसको ऐसा ही मानते चले आए हैं।

1. अस्त्राद्यं मध्यतो मानवानां यस्याः उद्भवाः पुत्राः सर्वे बहू ।

नानापीया ओषधीया विनीर्ता पृथिवी नः पुत्रां राष्ट्र्यां नः ॥

वही, पृष्ठ 3

2. इ० पु० 12/1-26

3. मार्क० पु० 57/58-53

वर्तमान काविक आधुनिक रचनाकार, कविगण भी इस भारतभूमि के प्रति अपने महनीय भाव रखते हैं और यह कहते हैं कि विद् युद्ध के लिए सुबिन्दित भारत भूमि तेरी जय हो, जय हो।¹ यह हमारी जन्मभूमि हमारे लिए शान्ति का धाम है।²

राष्ट्र तथा राष्ट्रियता का समीक्षा स्वल्प

जैसा हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं कि राष्ट्र, देश, राज्य, जनपद अथवा एक स्वशासी भूखण्ड के रूप में हमारे कवियों, पुराणकारों और अन्य अनेक विचारकों ने राष्ट्र की कल्पना की और फिर उसकी विशिष्टता के गुण गाकर उसके प्रतिजन मानस में जो भाव उत्पन्न किए, वे राष्ट्रियभाव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस रूप में यदि देखा जाए तो राष्ट्र एक स्थूल और भूमि सम्बन्धी परिकल्पना है और राष्ट्रियभाव नितान्त रूप से भावात्मक भाव है। राष्ट्र की परिकल्पना में जहाँ एक भूभाग की परिकल्पना होती है, उसके पर्वतों, वनों, नदियों, नगरों, ग्रामों, निवासियों के साथ-साथ उसके साहित्य, धर्म, दर्शन और विचारधाराओं की चर्चा होती है, यही उसके लिए एक ऐसे शासन की भी परिकल्पना होती है,

1. स० प० 1/1

2. उ० स० खी० 35/22

जो पुजा के दित के तिस और राष्द्र के निरन्तर विकास के तिस समीपत हो तथा उस शासन से सम्पूर्ण राष्द्र, एक टुट होकर अपने स्वल्प को निरन्तर निखारता रहे। राष्द्र के इस स्वल्प की परिकल्पना में यह भी अन्तर्नीहित होता है कि यह राष्द्र अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को रख रहा हो और उसकी इस स्वतन्त्रता से उसके निवासी स्वयम् को गौरवान्वित अनुभव करते हों। इस स्व में कोई भी राष्द्र एक निश्चित भूभाग की कल्पना के साथ-साथ उसकी राजनैतिक सम्पत्ति प्राप्त करने अथवा उसे सुरक्षा रखने की भावना का प्रतीक होता है। किन्हीं-किन्हीं विद्वानों का इस सम्दर्भ में यह भी तर्क है कि राष्द्र एक भावना है। जिससे संघर्ष जन मानस अपने लिए एक भूभाग की कल्पना करता है और उसकी स्वनैतिक सम्पत्ति में अपनी स्वतन्त्रता की भी कल्पना कर लेता है।

इस स्व में यदि पुनः वेद और वैदिक साहित्य का सिद्धांतलोकन करें तो यह देख सकते हैं कि वहाँ पर भी राष्द्र के स्व^१ इस भूभाग का ही कथन किया गया है जिसमें राजा अपना-अपना राज्य संपादित करते थे। और इस स्व में राष्द्र एक विस्तृत भूभाग के लिए वाच्य होता था जिसे समग्र भारतीय भूभाग की प्राचीन सीमाओं को ध्वनित करता था जिन सीमाओं का कथन हिमालय से दक्षिण तक समुद्र पर्यन्त किया है। यद्यपि इसमें बाद के समय में राष्द्र और राज्य के स्व में कुछ अर्थ पृथक्-पृथक् समझा और कहा गया। राजनीति के विचारकों ने तो अधिकतर राज्य शब्द का ही प्रयोग किया और यदि वहाँ पर राष्द्र शब्द का प्रयोग भी किया तो उससे यह ध्वनित हुआ जैसे राष्द्र राज्यों का संघ होये।^२

1. सं० ता० रा० भा०, पृ० ३९

2. पा० रा० वि०, पृ० ३२७

जहाँ तक राशिष्ट्यता के विचारों का प्रश्न है, वह भी वेदों और पुराणों में स्पष्ट रूप से अंकित है और वहाँ पर राष्ट्र के प्रति जिस रूप में वैशिष्ट्य के भाव प्रदर्शन के साथ-साथ उसकी श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है और उससे जिस प्रकार से सर्व कल्याण की कामना की गई है, वह सभी राशिष्ट्यभाव का ही स्वस्व है। इस रूप में वैदिक शीघ्र कहते हैं कि यह राष्ट्र श्रेष्ठतम है और इसकी नदियों का जल अमृतमयी है, पनों और वनस्थितियों का स्वस्व आनन्ददायक तथा जीवन दायक है। वे, भूमि, वन, पर्वत, नदी, देवता, भाषा और संस्कृति की श्रेष्ठतम स्थिति का वर्णन करते हैं और इसी रूप में वे अपने राष्ट्र को महत्त्वशील राष्ट्र के रूप में देखते हैं। उनका यह वर्णन और भाव ही उनके राशिष्ट्यभाव को ध्वनित करता है। वेदोत्तर पौराणिक साहित्य में तो वे सभी राष्ट्र के समीक्षित रूप में ही चित्रित हैं और पग-पग पर इनके गौरव को गाया गया है। वहाँ यह स्पष्टतः कहा गया है कि यह भूमि पावन है यहाँ के पावन तीर्थ क्षेत्र हमारे आत्मिक विकास के क्षेत्र हैं। नदियाँ हमारे लिए परम पावन हैं और पर्वत इस भूमि के रक्षक हैं। इसी रूप में उनका परम पावन राशिष्ट्यभाव प्रकट होता है।

निष्कर्ष

इस रूप में यदि हम शोध प्रबन्ध के मूल भाव का और इसके फलित-तार्थ का विचार किया जाए तो हम यह देख सकते हैं कि इस देश में वैदिककाल से ही राष्ट्र की एक परिकल्पना यहाँ के विचारकों, शिष्यों और विद्वानों के मन में रही है और निरन्तर उस राष्ट्र की विशेषताओं का आढ्यान करने के कारण उनका राशिष्ट्यभाव भी मुखर रहा है। और इस रूप में राष्ट्र का जो स्वस्व प्रकट हुआ है उसके अनुस्यू यदि यह कहा गया है कि किसी निश्चित भूभाग का नाम राष्ट्र है तो उसमें किसी एक जनसमुदाय को भी निवास करना चाहिए।

जिसकी सांस्कृतिक और वैचारिक शक्ता स्पष्ट रूप से एकीकृत होये। इसी तरह से जिस किसी भूभाग को राष्ट्र के रूप में अभिकल्पित किया गया हो उसकी धार्मिक शक्ता भी हो। अर्थात् उस भूभाग का जनसमुह एक ऐसे धर्म का पालन करने वाला हो जो जन हितकारी तथा राष्ट्र हितकारी हो। यह भाव वैदिक और वेदोत्तर साहित्य में सभी जगह समान रूप से व्यक्त किया गया है और इससे जिस रूप में धर्म की स्थापना हुई है, वह एक प्रकार से मनुष्य धर्म बन गया है, जिसमें तत्त्व, जीव, त्याग, तप, अहिंसा और तीक्ष्णता जैसे तत्त्व विद्यमान हैं। यह एक ऐसा धर्म है जो इस राष्ट्र का प्राण तत्त्व है।

इसी तरह से राष्ट्र की परिकल्पना में यह भी परिकल्पित रहा है कि यह राष्ट्र हमारी राजनैतिक आकांक्षा की पूर्ति करता होये तथा यहाँ का राजा, जो एक प्रकार से राष्ट्र का प्रतीक भी है, सबल और सक्षम हो तथा वह निरन्तर प्रजाहित में निरत रहे। राष्ट्र का भौगोलिक परिदृश्य सुरक्षित रहे और समस्त राष्ट्रवासी शत्रु की शत्रुतापूर्ण कार्यवाही के समक्ष समर्थ होकर खड़े होयें। यह राष्ट्र का स्वल्प पारम्परिक से ही दिक्ता है और पुराणों में सम्पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है।

जहाँ तक राष्ट्रधर्माव के वैदिक और पौराणिक विकास का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में यही कहना तथ्ययुक्त होगा कि वैदिक वाङ्मय और पौराणिक वाङ्मय का सम्पूर्णतः इस भाव से भरा हुआ है। वेदों में भारतमाता का स्वल्प स्पष्टतया चित्रित है और भारतीय संस्कृति के प्रति महनीय भाव अंकित है। इस राष्ट्र के घन, पर्वत, नदी, नगर आदि जिस श्रेष्ठभाव से वर्णित हैं, उससे ही स्मृत-दृष्टाओं का राष्ट्रधर्माव प्रकट होता है। हमारे शीर्षों ने राष्ट्र के इन तत्त्वों का न केवल वर्णनात्मक वर्णन दिया है अपितु इनके गौरव

का गान्न करने के साथ-साथ अपने ब्रह्मात्मकभाव को भी स्वर दिया है। उनके मन में अपनी भूमि, भाषा, संस्कृति, आधार- व्यवहार के प्रति इस माना तक लगाव था कि वे इसके लिए सर्वस्व त्याग का भाव अपने मन में रखते थे तथा पग-पग पर सभी को उसके लिए आदर व्यक्त करने का आह्वान करते थे।

भारतीय राष्ट्र और राष्ट्रध्माव का एक आदर्शमय और सुन्दर स्वप्न यह है कि इसके राष्ट्र और राष्ट्रध्माव में ऐसा कोई संकुचितभाव नहीं है जिससे किसी अन्य राष्ट्र अथवा राष्ट्रध्माव को हीनता की दृष्टि से देखा जाय अथवा किसी की उपेक्षा की जाय। यहाँ से लेकर पौराणिक साहित्य तक जिस राष्ट्र की और राष्ट्रध्माव की अभिव्यञ्जना की गई है उसके अन्तर् में यह भाव निहित है कि सभी राष्ट्र सुदृढ़ हों और सभी का कल्याण हो। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो इस राष्ट्र का अपना विशिष्ट दृष्टि कोण है और यह भारतीय राष्ट्र का सच्चा राष्ट्रध्माव है। इस भा में हमारे पुराण एक स्वर से अपने राष्ट्र की परिरक्षणा के साथ-साथ राष्ट्रध्माव की ऐसी परिरक्षणा करते हैं जिसमें सभी की कल्याण कामना की गई है और अपेक्षा की गई है कि सबका मंगल होवे ॥ अम् ॥

उद्धृत ग्रन्थ सूची

1. अध्वयैद मूलमात्र - जयदेव विद्यालंकार
स्वाध्याय मण्डल। हिन्दी अनुवाद ललित।
2. अध्वयैद प्रथम भाग- प्रकाशन-संस्कृति संस्थान
बरेली-1976
3. अध्वयैद द्वितीय छण्ड- प्रकाशन- संस्कृति संस्थान,
बरेली-1975
4. अग्नि पुराण- चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी
तथा
आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना
सं० ६०० वासुदेव कृष्ण वसुदेवी
महालक्ष्मी प्रकाशन, आगरा-1981-82
5. आधुनिक राजनीतिक- ६०० गंगा दत्त तिवारी,
विचारधारायें मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ
6. आधुनिक राजनीतिक- पुष्कराज जैन,
विचारधारायें साहित्य भवन, आगरा- 1972
7. इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी-एम०एम० पिल्लियम
मोतीलाल बनारसीदास-1964
8. इम्प्रेशनस आफ सारथ अफ्रीका-
लार्ड रोबर्ट ब्राइस
9. इण्डियन हिस्टोरिकल चार्टर्स- भाग 8

11. ईशादिदादशोपनिषद्- श्री पैलाश विद्या प्रकाशन
मुनि की रेती, बीकानेर- 1976
12. उशनः स्मृति
13. उत्तर तत्यागृह गीता- पं. कमाराव
हिन्द किताब लिमिटेड, बम्बई-1948
14. ऋग्वेद तीहता चतुर्थ भाग- सं. भवत्सुतर
कृष्णानन्द श्काहमी, वाराणसी-1983
15. ऋग्वेद [चतुर्थ खण्ड] संस्कृति संस्थान, बरेली, सन् 1974
16. ऋग्वेद [प्रथम खण्ड] संस्कृति संस्थान, बरेली-1976
17. ऋग्वेद [सायणभाष्य तीहता]-दीदक संगीधम मण्डल, पुना
18. ऋग्वेद [द्वितीय खण्ड] संस्कृति संस्थान, बरेली, 1976
19. श्रीचरण्ट द्विण्डयन शर्मा पाणीटर, आ-ल्लोर्ड-1922
हिस्टीरकल द्रीध्यान-
20. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर- शर्मा के. एन. लन्दन-1925
21. ऐतरेय ब्राह्मण- सायण भाष्य तीहता
22. कल्याण [हिन्दू संस्कृति अंश]-खंड 24, संख्या -1
गीता प्रेस, गोरखपुर ।
23. कल्परत्न हिस्ट्री फ्राम द- डॉ. आरामाटिल, दिल्ली-1973
वायु पुराण-
24. कादम्बरी तथा मुकुन्द- सम्पादन-डॉ. राधेन्द्र मिश्र, एवं
डॉ. निज बाल्य दिवेदी
भारतीय प्रकाशन, कानपुर ।
आचार्य शेषराज शर्मा
पीठम्बा सुरभारती, वाराणसी ।
25. कादम्बरी-

26. काशीवा - चौखम्बा विधा भवन, वाराणसी-1967
27. किरातार्जुनीयम् द्वितीय सर्ग - व्याख्या - डॉ० राम भरोते शास्त्री
विधा प्रकाशन, इटावा
28. कुर्म पुराण - सं० श्री नागवर्म सिंह
नाग प्रकाशन, कपाहर नगर, दिल्ली-1983
29. कौषीतकि गृह्यसूत्र -
30. कौटिलीय अर्थशास्त्र - सं० वाचस्पति मिश्रा
चौखम्बा विधा भवन, वाराणसी-1962
31. कौटिलीय अर्थशास्त्र - वाचस्पति मिश्रा,
चौखम्बा विधाभवन, वाराणसी-1962
32. गणप पुराण - चौखम्बा संस्कृति सीरीज आरम्भ
वाराणसी-1964
33. गोपथ ब्राह्मण - गाढा सम्पादित
34. छान्दोग्योपनिषद् - शंकर भाष्य
गिरिकृत टीका सीद्धा
35. जनरल ऑफ रायल एशियाटिक- सन् 1912
सौसायटी
36. जैमिनि सूत्र - कुमारिल भट्ट
37. तैत्तिरीय आरण्यक
38. द ग्रेट एपिक ऑफ इण्डिया - आर्यभट्ट
39. दशमुराण प वसुध्व वान - सन् 1927
40. देवी भागवत - कंगवासी प्रेस, वसुध्व ।
41. धर्मशास्त्र का इतिहास - पी०वी०काभे
प्रथम भाग/द्वितीय भाग उत्तर प्रदेश हिन्दी समिति, लखनऊ-1984
42. नारद पुराण प्रथम भाग - संस्कृति संस्थान, बरेली [उ०प्र०]
सन् 1984
43. नारद पुराण द्वितीय खण्ड - संस्कृति संस्थान, बरेली [उ०प्र०] सन् 1985

44. पद्म पुराण - हरिनारायण आष्टे
पुना- 1893
45. पद्म पुराण [प्रथम खण्ड] - संस्कृति संस्थान, बरेली -1986
46. पद्मपुराण [प्रथम खण्ड] - संस्कृति संस्थान, पैदन्नगर, बरेली -1986
47. पद्मपुराण - आनन्दाश्रम संस्कृति सीरीज, पुना
48. प्रमुख राजनीतिक विचारक - डॉ० पुष्कराज जैन
साहित्य भवन, आगरा, 1984
49. प्रीतिनीध राजनीतिक विचारक - प्रो० लक्ष्मण नारायण
- शिवसाह अग्रवाल एण्ड कंपनी, 1981
50. पारितोषिक साहित्य एण्ड गवर्नमेन्ट - प्रो० हज्जतुल्लो मर्नर
अमेरिकन बुक कम्पनी, न्यूयार्क, 1935
51. पारवात्य राजनीतिक विचारधारायें - [फाटो से बर्त तत्त्व] प्रथम भाग
डॉ० वै० एन० वर्मा
रत्नोष्णी प्रकाशनालय, मेरठ [चतुर्थ संस्करण]
52. प्रिंस्मस ऑफ पारितोषिक साहित्य - आर० एन० गिलरिज
ऑरिएण्टल लॉन्गमैन लिमिटेड-1957
53. पुराण तत्त्व मीमांसा - श्री कृष्णमणि त्रिपाठी
- हिन्दी प्रचारक मण्डल, लखनऊ, 1961
54. पुराण विमर्श - पं० बलदेव उपाध्याय
55. पुराण इण्डेक्स - वी० आर० आर० दी० प्रताप, मद्रास
56. पुराणम् पत्रिका - सर्व भारतीय काशीराज न्यास, दुर्ग,
राम नगर, वाराणसी।
57. पुराण सप्तिधा - डॉ० हरि नारायण दुबे
इण्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर रिसर्च
इलाहाबाद।

58. पौराणिक धर्म एवं समाज - तिलकचरी नारायण राय
प पन्द पीब्लेशिंग्स, इलाहाबाद, 1968
59. फाउन्टेशन ऑफ पाणिनिटिक्स- गुम्बुख निहाल सिंह
साइंस एण्ड आर्गनाइजेशन विज्ञान मंडल, इलाहाबाद- 1966
60. बृहत् हिन्दी कोश - बालकृष्ण शर्मा, वाराणसी-1963
61. बृहन्नारदीय पुराण - यौतुषा अमर भारती प्रकाशन,
वाराणसी- 1975
62. बृहदारण्यक उपनिषद् - शंकरभाष्य सहित
गिरिकृत टीका सहित - काशी
63. ब्रह्माण्ड पुराण - केमराज श्रीकृष्ण, बम्बई-1905
64. निरुक्तम् - महाभुनिया ल
65. ब्रह्मपुराण - हिन्दी साहित्य सम्मेलन
प्रयाग, 1976
66. ब्रह्मवैवर्त पुराण - जीवानन्द विद्या सागर सम्पादित
कलकत्ता- 1888
67. बोधायन - गृह्यसूत्र
68. भविष्य पुराण [प्रथम खण्ड] - संस्कृति संस्थान, बरेली -1984
69. भविष्य पुराण [द्वितीयखण्ड] - संस्कृति संस्थान, बरेली, 1984
70. भविष्य पुराण - श्री वैकुण्ठेश्वर मुद्रणालय, बम्बई-1910
71. भविष्य पुराण [तृतीय खण्ड] - संस्कृति संस्थान, बरेली-1984
72. भार्गवाज डिवाइनरी - सं० 1960
73. भार्गव स्केण्ड इलेक्ट्रेट
डिवाइनरी - भार्गव बुक डिपो, वाराणसी- 1970
74. श्री मद्भागवत महापुराण - गीता प्रेस, गोरखपुर,
[मूलमात्र] सं० 2010

75. महाभारत

- गीताप्रेस गोरखपुर

महाभाष्य - पतंजलि

76. मतस्य पुराणाङ्कः [तत्त्वान] - वर्ष 58 सं० 1, गीताप्रेस, गोरखपुर

77. अनुसूति

- हिन्दी अनु०-जीवनाथ राय

हिन्दी पुस्तकालय, मथुरा [५० सं०]

78. तत्त्वान मतस्यपुराणाङ्कः - वर्ष 59 सं० 1, गीताप्रेस, गोरखपुर - 1985

उत्तरार्थ

79. मानव हिन्दी बोध

- राम चन्द्र वर्मा

[पुनर्मुद्रित]

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग - 1985

80. मार्कण्डेय पुराण

- श्याम बाबू प्रेस, मथुरा-1941

81. मार्कण्डेयपुराण [पुनर्मुद्रित] - संस्कृत संस्थान-बरेली - 1985

82. मीमांसा प्रवेश

- डॉ० राम प्रकाश दास

संस्कृत प्रकाशन, नई दिल्ली-1988

83. मीमांसा दर्शन

- डॉ० प्रेम अवस्थी,

साहित्य रत्नाकर, प्रकाशन पुस्तक विप्रेता

37/50 गिरिलाल बाजार, गान्धपुर ।

84. यजुर्वेद संहिता

- स्वाध्याय मण्डल, दुरत

तथा

गंगा कुल डिपो, मथुरा- 1969

85. याज्ञवल्क्य स्मृति

- हिन्दी व्याख्या, डॉ० उमेश चन्द्र पाण्डेय

- वीरमन्वा संस्कृत संस्थान, वि० सं० 2039

86. राजनीति निबन्ध

- विजय कुमार अरोड़ा

सरस्वती सदन, दिल्ली - 1969

87. राजनीतिक विज्ञान के

सिद्धान्त

88. राजनीतिक विचारों का

इतिहास

89. लिङ्ग. पुराण [प्रथम पुराण]

90. लिङ्ग. पुराण

91. वराह पुराण

92. वागन पुराण

93. वायु पुराण

94. वायुसूक्तम् [छठवाँ भाग]

95. वायुमहापुराणम्

96. छात्मीति रामायण

97. विष्णु पुराण [प्रथम खण्ड]

98. विष्णुपुराण [द्वितीय खण्ड]

99. वेद सुधा

100. वेदकालीन राज्य व्यवस्था

- पुखराज जैन

साहित्य भवन, आगरा-1966.

- डॉ० प्रभुदत्त शर्मा

कालिज बुक डिपो, जयपुर - 1986

- संस्कृति संस्थान, वरेली

- आचार्य जगदीश शास्त्री

मोती लाल बनारसीदास, वाराणसी,

सन 1980

- बंगाल एशियाई समिति, बलरत्ता- 1893

- समा० श्री नागेशरण सिंह

प्रकाशन- जवाहर नगर, दिल्ली- 1983

- हीर नारायण आष्टे, पुना, 1975

- तारानाथ भट्टाचार्य

बौद्धिक संस्कृत सीरीज, वाराणसी- 1962

- सं० डॉ० ब्रजमोहन चतुर्वेदी

नाग प्रबोधनार्थ, दिल्ली-1983

- यल्लूष्ण शास्त्री

भुवनवाणी ट्रस्ट, लखनऊ ।

- संस्कृति संस्थान, वरेली- 1985

- संस्कृति संस्थान, वरेली - 1984

- सं० डॉ० ईश्वर दत्त शील

प्रकाशन उद्योग, लखीमपुर - 1977

- डॉ० श्याम लाल पाण्डेय,

ग्रन्थ विभाग [30 प्र०] 1971

101. वैदिक साहित्य का इतिहास - डॉ० वृष्ण कुमार
साहित्य भण्डार, मेरठ, 1981
102. वैदिक साहित्य संस्कृति
और दर्शन - डॉ० विष्णुधर श्याम अवस्थी
सरस्वती प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद,
1983
103. स्टडीज इन द एपिक् स्फुट
पुराणाऽ ए०डी० - ए०डी० पुतास्कर
बम्बई- 1955
104. स्टडीज इन द उपपुराणाज
॥ भाग-1॥ - छाजरा
- वेंकटेश्वर प्रेत, बम्बई।
105. सन्द पुराण - श्री छारका प्रताप शर्मा एवं
पण्डित तारणीश झा
रामनारायण लाल, इलाहाबाद-1977
106. संस्कृत शब्दार्थ कोस्तुभ - वामन शिवराम आप्टे
मोती लाल बनारसीदास, वाराणसी
1956
107. संस्कृत हिन्दी कोश - डॉ० हरिनाथ दीक्षी
देववाणी प्रीतक, नई दिल्ली-1983
108. संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीय
भावना - एम०एम० चित्तियम
आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
109. संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी - वामन शिवराम आप्टे
मोती लाल बनारसीदास - 1970
110. द स्टूडेंट संस्कृत इंग्लिश
डिक्शनरी - श्री हरि नन्दन भट्ट
टी०एन०बु० मोतीप्रसाद स्मृत
भागलपुर - 1933
111. सम्राट चरितम्

112. सिद्धान्त लोमुदी

- बालमनोरमा उत्तरार्द्धम्
पोखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी
1955-58

113. शब्द लोम मर्दानिधि

- तारानाथ भूषाचार्य
पोखम्बा संस्कृत सीरीज- 1967

114. शब्दतत्पदम् पथुर्ध भागः

- राजा राधाकान्त देव
पोखम्बा संस्कृत सीरीज - 1967

115. शतपथ ब्राह्मण

- काण्डेल सम्पादित

116. सुनीति

- पं० बृहमशंकर मिश्र
पोखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी

117. हर्ष परिचय

- हिन्दी व्याख्या-श्रीज नारायण पाठक
पोखम्बा विधाभवन, वाराणसी
1982

118. हरिवंश पुराण वा सांस्कृतिक
अध्ययन

- डॉ० पी०सी० जैन
देवनागर प्रकाशन, जयपुर -1983

119. हिन्दू सभ्यता

- डॉ० राधाकृष्ण मुकुर्जी
सम्पादन- श्री वासुदेवशरण अग्रवाल
राजमल प्रकाशन, दिल्ली-1966

120. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन
लिटरेचर भाग-1

- एम० विण्टरनटन
ललितता- 1950

121. हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र
भाग-2

- पी०वी० वाणे

